

مِفْتَاحُ كَارِ السَّعَادَةِ

تأليف
ابن قسيم الجوزي

الأول - الشافي

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

اهداءات ٢٠٠٢

الْحسين كامل السيد بك فُهمي

الاسكندرية

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلْعَلَّامَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَخْلَامِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ

بِابْنِ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةِ الْمُتَوَفَّى

سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّةٍ

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسله يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النجوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزرع ومعرفة أصول نافلة جامعة بما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد

المجلد الأول

يطلب من

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

لَسْمُ اللَّهِ الْحَلَالِ الْحَرَامِ

أخذه الله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا ، واتخذهم عبيداً له فأفروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلًا ، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا ، والحمد لله الذي أقام في أزمئسة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا ، واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حرهم قبيلًا ، يدعون من ضل إلى الهدى وبصرون منهم على الأذى وبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هدًى وأفهمهم قبلا ، فسكن من قتل لا بليس قد أحيوه ، ومن ضل جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ، ومن مبتدع في دين الله شبه الحق قد رموه ، جهاداً في الله وابتغاء مرضاته ، وبياناً لحججه على العالمين وبيانه ، وطناً للزلفى يديه ونيل رضوانه وجناته ، فاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وعصاه المستقيم ، الذين عقدوا ألوية البدعة واطلعوا أغصان الفتنة وحالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب وانفقوا على مفارقة الكتاب ونذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا ، أحده وهو المعبود على كل ما قدره وفضاه ، وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا ريب له غيره ولا إله له سواه ، واستمديه سبل الذين أنعم عليهم بمن اختاره لقبول الحق وارتضاء ، واشكروه والشكر كفيلا بالمزيد من عطاياء ، واستغفروه من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه ، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد فار إلى يه بذنوبه وخطاياء ، واعتصم به من الأهواء المردية والبسيع المضلة فإصاب من أصبح به معصياً وبجماً زيلاً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين ، وأنعمها عن الجاهدين ، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين ، وأشهد أن الحلال ما حله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور ، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، أرسله رحمة للعالمين ، وعبجة للسالكين وعبجة على العباد أجمعين ، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق ، وأوضح السبل ، واغترس على العباد شأعته ، وتعظيمه وتوقيره وتبجيله ، والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق

لم يفتح لأحد إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى ؛ وأرشد به من الغي ، وفتح به أعينا عميا ، وآذانا صما وقلوبا غلفا ، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرد عنه راد ، داعيا إلى الله لا يصد عنه صاد ، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الأفطار ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار ، فلما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين ، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته ، والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته ، ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين ، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا ،

(أما بعد) فإن الله سبحانه لما أهب آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان إهباطه منها عين كاله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدينسا وغمومها ومومها وأوصابها ما يعظم به عتدهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنة الضد ولو تربوا في دار النعم لم يعرفوا قدرها وأيضاً فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وإبتلاهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه غلّي بينهم وبين أعدائهم وامتنعهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلاً فدرجة الرسالة والنبوّة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها . وأيضاً فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم الغفو الحليم الخافض الرفع الحق المسذل الخفي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء ... فاقترض حكيمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفف من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم من يشاء ويعطي ويمتنع ويسقط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته . وأيضاً فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويمين ويكرم ويعز ويذل فاقضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته داراً تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى

دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضاً فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن من يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعم لم يتألوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعم لذة وكرامة غير هذه ثم وأيضاً فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزب والكريم واللثيم فعمل سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل للطيبين أهل جواره ومساكنته في داره وجعل للخبيث أهل دار الشقاء دار الخبيث ، قال الله تعالى (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركهم جميعاً فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لجواره أنزلهم داراً استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشقة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضاً فإنه سبحانه لما قال للبلائكة (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أجهلهم بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه عليه إمباده ولما لاثكت بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقرباً إلى ويترك شهواته ابتغاء مرضاتى ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آتاء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوني أنتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتربكم ولا عدو أساطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم . وأيضاً فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي وعاربتني لي وتكبره عن أمرى وسعبي في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كأننا كائنين مستترين في أبي البشر وأن الجن فأنزلهم داراً أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته ونعم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون . وأيضاً فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاءً ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبة أعلى أنواع السكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي يتألون بها أعلى السكرامات من محبة فكان أنزلهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فحببتهم له هي غاية كالمهم ونهاية شرفهم

ولم يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة رضاه وإتيان أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرها محبوبهم فأنزلهم داراً أكرم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه فقالوا درجة محبتهم له فأنالهم درجة حبه وإياهم وهذا من تمام حكته وكآل رحمته وهو البر الرحيم ، وأيضاً فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أسمى العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرها واضطراً ، وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبداً نبياً فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسماء ومقام الدعوة ومقام التحدى فقال في مقام الإسماء (سبحانه الذي أسرى بعبد له) ولم يقل رسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة (وإنه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) وقال في مقام التحدى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكآل مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكته أن أسكن آدم وذريته داراً يتناولون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمجاهدة وترك ماؤفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم ، وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم حبة وأكثر شكراً وأعظم التذاذاً بما أعطاهم من النعيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غيبتهم ويعظم فرحهم وتم لذتهم وكان ذلك من تمام الإنعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إزلالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلاً وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلاً وهو العلم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروراً وعظمت لذته وكلت نعمته ، وأيضاً فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية منهم قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ومعنوم أن كآل العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والإبتلاء ، وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف .

وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكوته فاقضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه مايجب عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذراً فيها وأشد هروباً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له مايدفعه ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوه عليه وتبيته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبة .. فإن قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كللاً نكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا أخلاقاً آخر غير بني آدم فإن بني آدم قد ركبوا على العقل والشهوة .. وأيضاً فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال المبدأ وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاً وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتياال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فهذا يتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحنوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار الحق عليها والإعراض عنها يتحقق جهيم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتياال الملامة والصبر على دواعي النفي والضلال ومجاهدتها بقوى سلطان المحبة وثبت شجرتها في القلب وتعلم ثمرتها على الجوارح فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالمعافاة والتعظيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبة فليست محبة صادقة ولا نبات لها عند المعارضات والموانع فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ودك لأمر ولي عند اقتضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والضراء والمعافاة فقط وبين من يعبد على السراء والضراء والشدة والرخاء والمعافاة والبلاء .. وأيضاً فإن الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده وكان ظهور الأسباب التي يحمده عليها من مقتضى كونه محموداً وهي من لوازم حمده تعالى وهي نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لسمياتها ليرتب عليها كمال الحمد الذي هو أهله فكأنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما في سورة الشراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأعمهم (إن في ذلك لآية

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم (فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المنصته كمال قدرته وحكمته المنصته كمال عليه ووضعه الأشياء مواضعها اللاتقة بها ما وضع نعمته ونجاة لرسله ولا تباعهم ونعمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في حلقه اللاتق بها لئلا يحل عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يلقى بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق وقيل اخذ الله رب العالمين) ه وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحده أن قاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبنته ليذكره منهم من طهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حوى بالأنعام وخص دون غيره بالأكرام ولو تساوا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبدل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح وفي الأثر المشهور ان الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال إني أحب أن أشكر فاقترضت محبة سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين نفعها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد ه وأيضاً فإنه سبحانه لأشياء أحب إليه من العبد من تذلل بين يديه وخضوعه وإفطاره وانكساره وتضرعه إليه ه ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية السكاملة يتمتع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين ه وأيضاً فإنه سبحانه له الخلق والأمر والامر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تسكيف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولو أزمها وإنما هي دار نعيم ولذة واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دين وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولو أزمه فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقته من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وند أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أوجب الإنسان أن يترك سدى) أى مهلامعطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لئلا يحل حكمته وإن ربوبيته وعزته وحكمته تأتى ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سداً معطلا أيضاً مستقر في الفطر فكيف يسبب إلى الرب ما يقبحه مستقر في فطره وعقوله وقال تعالى (ألحسبتم أنما خلقناكم عبداً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحساب الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يلقى بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة ه وأيضاً فإنه سبحانه يحب من عباده

أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التوازين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها تمتنع كاستمتاع حصول المألوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفائد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: لا أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده فموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زادته طعامه وشرابه فأنشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحتك وسياقك إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة لازمة لهذا الفرح ولا يوجد المألوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالتوبة المستمرة للذنب فحصوله في دار النعم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة تمتنع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المقتضية إليه ليترب عليها المسبب الذي هو محبوب له هو أبعث الله سبحانه جعل الجنة دارجاً في ثواب وقدم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماءه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: إن الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لمعارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف يتجوز من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضلهم ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقضاء سائر الأسباب بسببياتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي ﷺ أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لو لا نعمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وإن تنهى

موجباً بمجرد لدخول الجنة ولا عوضاً لها فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يحبه الله ويرضاه فهو لا تقاوم نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لو وقعت أعماله كلها فى مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله كما فى السنن من حديث غويد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم والمقصود أن حكته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة به وأيضاً فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم فى الأرض كما أخبر سبحانه فى كتابه بقوله (انى جماعل فى الأرض خليفة) وقوله (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) وقال (ويستخلفكم فى الأرض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق عمله أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الحسيس على الآجل النفوس فإن النفس مولعة يحب العاجلة وإثارة على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجولاً فعمل سبحانه ما فى طبيعته من الضعف والخور . فاقضت حكته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الذى أعد له عياناً فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلباً فإن محبة الشيء وطلبه واشوق اليه من لوازم تصوره فى باهر طيب شيء ولذته ونذوق به لم يكده بصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة توافقه فإذا ذاقته تاقته ، ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلالة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً ، وفى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألك عبادى فيقولون يسألك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا بارب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً فاقتضت حكته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها فلم يثنه عنها العاجلة بل بعد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فبهاها وطنه الأول فهو دائم الحثين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل

ولى من أبيات تلم هذا المعنى :

وحى على جنات عدن فانها منازل الأولى وفيها الخيم

ولكننا سي العرف - بل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تتأهل
لا بأسبابها التي جعلها الله أسباباً مفضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها
أجلها فلا تتأهل إلا بأسباب نصيبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تتأهل
لا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال
الجاه في الدنيا فكيف يترجم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه
لم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحركة فكان سكان آدم وذريته
بذلك الدار التي يتأهلون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام انعامه عليهم وسرها
يضاً أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف
مقامات خلقه ونهايات كلهم فأزلهم داراً أخرجه منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ
منهم من اتخذ خليلاً وكلهم موسى تسليماً واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة بهم
يحويه وكان إزلهم إلى الأرض من تمام الانعام والاحسان ، وأيضاً أنه أظهر لخلقهم
من آثار أسماء وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها أيضاً
أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته
وانعامه على الأولياء وإمامته وإشفاقه للاعداء ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم
وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع
الخير والشر فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكم . وأنه الله الذي لا إله إلا هو
وأه العلم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته
وتوحيده في الأرض وتبرعت وقامت من كل جانب فعرّفه الموقفون من عباده وأقروا
بتوحيده إيماناً وإذعاناً وجهده المخدولون على خليفته وأشركوا به ظلاً وكفراناً فهلك
من هلك عن بيته رحى من حى بيته والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة
في الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته في سكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل
معلوم فله سبحانه إتمام خلق الجنة لأدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدام لهم . ولكن
اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم وأنهم لا يتأهلونها
إلا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (وتعمل أفعالكم إلى بلد لم تكونوا بالقيمه إلا بشق
الأنفس انذركم لرفوف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال
من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فباع المغبونون

منازلهم منها بأجنس الخط وأقص الثن وباع الموقفون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فريحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تخرج من قول لك اخرج منها فلك خلقتها فاني أنا الغني عنها وعن كل شيء . وأنا الجواد الكريم وأنا لا أمتنع فيها فاني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الحميد ولكن انزل إلى دار البئر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيداً حينئذ تعال فاستوقه أحوج ما أنت اليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصلحتك منك وأنا العلي الحكيم (فان قيل ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر اهباطه واخراجه منها) ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما انها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها لا انها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم إسكن أنت وزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم عليه السلام جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه اياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تسكّر الدلائل الشاهدة لهوالموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من جنس الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين اليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم وجدناه سماها دار السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يسميها فيها نصب وقد ند آدم فيها هارباً فاراً عند أصابته المعصية وطلق يتخفف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نقاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمع فيها إبليس السكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً بعد أن أسمع

اباه . وقد شرب آدم من شراها الذي سماه في كتابه شرا با ظهوراً أى مطهراً من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يطهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب ابليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون باجماع المصلين والجنة في أعلى عليين والله تعالى انما قال انى جاعل في الأرض خليفة . ولم يقل انى جاعله في جنة المأوى فقالت الملائكة أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة اتفقوا من أن تقول ما لا نعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمنا . وفي هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بنى آدم سيفسدون في الأرض والا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن ابليس قال لآدم (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فان كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذى لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول وكيف تدلنى على شيء أنا فيه قد أعطيتني واختبرته بل كيف لم يحث التراب في وجهه ويسبه لأن ابليس أن كان يكون بهذا الكلام مغوايا له انما كان يكون زاريا عليه لأنه انما وعده على مصيبة ربه بما كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا يخاطب به إلا الجاهل الذين لا يعقلون لأن العوض الذى وعده به بمصيبة ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذى لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول ابليس ولا قبل نصيحته ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لساء كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك في خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد بالتصديق بخبر ربه فهو عاص . وانما سعى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا . قالوا فان كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه . وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة انما هي دار المتقين وابليس غير تقي فبعد أن قيل له (اهبط منها فإنا يكون لك أن تسكر فيها) انفسح له أن يرتقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعفو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى (اهبط منها فإنا يكون لك أن تسكر فيها) فان كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليس تعقل الامر التي أنزل القرآن بلسانها ما التكبر . ولعل من ضعفت رويته وقصر بحته أن يقول

ان ابليس لم يصل اليها ولكن وسوسه وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما وما يدل على أن وسوسه كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس اليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقابلة فن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤية :

• وسوس يدعو مخلصا رب الفلق •

وقال الأعشى :

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت • كما استعان بربيع عشرق زجل
قالوا وفي قول ابليس لها ما نها كما ربكنا عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة • ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم أنهيكم عن تلك الشجرة) ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له ابليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهداً للشجرة مع قوله عز وجل (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر سبحانه خبرا يحكى غير مشتبّه أنه لا يصعد إليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما قسمنا ذكره أنه لا يبلغ المقدس المظهر إلا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس مقدسة أو طاهرة أو خميرا بل هي شر كلها وظلمة وخبيث ورجس تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكما أن أعمال الكافرين لا تبلغ القدس الطاهر ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى (كلا ان كتاب الفجار لفي سجين) • وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آدم نام في جنة وجنة الخلد لا نوم فيها باجماع من المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام مسبلة من تقلب الأحوال والتأثم ميت أو كالميت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان حصارا إلى الجنة صبرت واحتسبت وان كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي انما هي جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم ان لله جنات كثيرة ففعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الأخبار ان جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا كان لا يصححه رواة الأخبار وقلة الآثار فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد

ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو فاضل للبلائة أنى جعل في الأرض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يكتنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالآباء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فإذا قيل للجنة دار الخلد لم يجوز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به الثقاتون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا يناقض كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحيث أن كانت تلك الوجوه والقوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين وبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأما على كلا القولين ونذكر أولاً قول من قال أنها جنة الخلد التي وعداها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال أنها غيرها ثم نجيب مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعهم من غير انتساب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمه الله سبحانه تأفى إدخال آدم الجنة وتبرئته للذنوب الذي أخرجه منها به وأنه أى فائدة في ذلك والرد على أن من أبطل أن يكون له في ذلك حكم وإنما هو صادر عن بعض المفسرين إلى لا حكمه رواه هاملما كان المقصود حاصلاً على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بيدنا الكلام على التدبرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق (١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرصاً فسلكتنا هذا السبيل ليكون قولهم مردوداً على كل قول من أقوال الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخفى بقولهم سواء أنها جنة الخلد التي أعلنت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربهى بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يرافف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه

(١) - هكذا في الأصول ويظهر أن يكون كنى به عن اللسان اه

أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة)
إلى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) عقيب
قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولاً في الأرض وأيضاً فإنه سبحانه وصف الجنة
التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك إلا تجرع فيها
ولا تمرى وأنت لا تظلم فيها ولا تنصى) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً ولو كان الرجل
في أطيب منازلها فلا بد أن يمرض له الجوع والظمأ والتعري والضعف للشمس وأيضاً
فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد
وملك لا يبلى فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى وأيضاً فإن قصة
آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال (واذ
قلنا للبلاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقتلنا
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقتلنا اهبطوا بعضكم لبعض
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب
الرحيم) . فهذا اهبط آدم وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل أنه
خطاب لهم وللجنة وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للجنة في شيء من قصة آدم وإبليس .
وقيل خطاب لآدم وحواء . وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكنا لحكمهم شاهدين) . وقيل
لآدم وحواء . وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأولى لأنها بين قول لا دليل عليه وبين
ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه ثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من
الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف
عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الاهباط الثانى لا بد أن يكون غير الأول وهو اهباطه من السماء
إلى الأرض وحينئذ فتكون الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهى جنة الخلد وقد ذهبت
طائفة منهم الزعفرنى الى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما
باجمع لاستتباعهما ذريتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض
عدو فإما يأتينكم منى هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم
يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو إلا
حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم بعض عدو، عليه الناس من التماذى والتباغض وتضليل
بعضهم لبعض . وهذا الذى اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن المدواة التى ذكرها الله إنما
هى بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) . وأما

آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقهما منه ليسكن اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلقنا لکم من أنفسکم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينکم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وابلis وذريتهما وبذل عليه أيضاً عود الضمير اليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابلis في قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما فبولاء ثلاثة آدم وحواء وابلis فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرة المصنفين الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فان قيل فما تصنعون فتونه في سورة طه : (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم وحواء . وقد أخبر بعبادة بعضهم بعضاً قيل اما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعاً إلى آدم وزوجه أو يكون راجعاً إلى آدم وابلis ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له وعلى الثاني فالعبادة المذكورة للبخاطين بالاهباط وهما آدم وابلis وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين . أحدهما أمره لآدم وزوجه بالخبط . والثاني جملة العداوة بين آدم وزوجه وابلis ولا بد أن يكون أبس داخلان في حكم هذه العداوة فطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك ، وقال لذرية إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف انفتحت المواضع التي فيها العداوة على صير الجمع دون الثنية . واما ذكر الاهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ الثنية وتارة يأتي بلفظ الافراد لابلis وحده . كقوله تعالى في سورة الاعراف (قال ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خافني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فهذا الاهباط لابلis وحده والضمير في قوله منها قيل أنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وابلis إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ الثنية فاما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باسرا الاكل من الشجرة واقفا على المعصية . واما أن يكون لآدم وابلis إذ هما ابوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الافراد فهو لإبليس وحده . وأيضاً فالذي يوضح أن الضمير في قوله اهبطا منها جميعاً لآدم وابلis ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أقردها آدم دون زوجته فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعاً) وهذا يدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعاً وهذا لأن المقصود اخيار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لثلاث يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبو الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه اهبطه

وأخرجهم من الجنة بتلك الأكلة فلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجية وانها صارت إلى ما صار إليه آدم فكان تجريد الثبانية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدتها إلى ذكر أبي الأنس وأمهم والله أعلم وبالجنة فقوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يدور على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى اهبط . لجوابه من وجوه . أحدها أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكينة والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل مشرط دار من أمروا بابتلائه ومحتته وإن لم يكونوا أهلا لسكنى تلك الدار . الثاني انه كان يدنو من السماء فيكلمهم ولا يدخل عليهما دارهما . الثالث انه لم يلقهم على الباب فتأداهما وقاسمهما ولم يبلغ الجنة . الرابع انه قد روي انه أراد الدخول عليهما فتمته الخزنة فدخل في فهم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك . قالوا وما يدل على انها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) ولا جنة يهداها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي النار والفراكة وهذا كالديانة لطيفة والتجم للثريا ونظائرهما حيث ورد اللفظ معرفاً بالآلف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المألوفة في قلوب المؤمنين . وأما أن أريد به جنة غيرها فأنها تنهى منكرة كقوله (جنتين من أعتاب) أو مقيدة بالإضافة كقوله (ولولا إذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصعبين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض . قالوا وأيضاً فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد توارثت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحلكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال لجنه أنت رحمتي وأرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال (٢ - مفتاح ١)

فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعت
 إلى سلوة المنتهى فإذا ورعها مثل آذان النخيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار نهران
 ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما
 الباطنان فنهران في الجنة . وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك
 وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا
 بنهر حافته قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك
 فعزب الملك بيده فإذا عليه مسك اذفر . وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي
 صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال انه عرضت في
 الجنة والنار ففربت من الجنة حتى لو تناولت منها قطعا لأخذته فلو أخذته لا كلمت منه ما بقيت
 الدنيا . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
 بل أحياء عند ربهم يرزقون) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تروح
 من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون
 شيئا فقالوا أى شئ . فنهى ونهى نرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفي الصحيح من
 حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أميب اخوانكم بأحد جعل الله
 أرواحهم في أجواب طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من
 ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا
 إخواننا أنا في الجنة نرزق ثلاثا يزهدوا في الجهاد ولا ينكأوا عند الحرب فقال الله أنا أبلغهم
 عنكم فأرسل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) الآية . وفي الموطأ من حديث
 كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلو في الجنة
 حتى يرجمه الله إلى جسده يوم يبعثه وفي البخاري أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة . وفي صحيح البخاري عن
 عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها
 الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار في هذا الباب أكثر من أن
 تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن
 قال بقولهم وهم الذين يقولون ان الجنة التي أهبط منها آدم إنما كانت جنة يشرق الأرض
 وهذه الاحاديث وأماها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في
 الجنة وأنها منتبئة في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك
 فهذا كله حتى لا تنسركم نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون

يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينفى أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حسكه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة ، لجوابه من وجهين . أحدهما أنه إنما يتمتع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة حينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يتمتع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكليف التي تكون في الدنيا متنتبة فيها فهو حق ولكن لا يدل على مجلوبكم . قالوا وهذا كما أنه موجب الآفة وقول سلف الأمة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يرجع عليه ولا يلتفت إليه . قال ، الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل . أما المجمل فأنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن رلامن سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لامتسدا ولا مقطوعا . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لاتجوع فيها ولا تمرى) قال يعنى في الأرض وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ وهذا أبى قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من قطف الجنة فانتطق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بنى آدم قالوا إن أبانا اشتهى قطفاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فاتتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل ونوه خاف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان بعدن وإن سيجون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها ، وهذا مؤثر من سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكى عنه وحكا في غير التفسير عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة . وهذا أبو مسلم الاصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا واتصله واحتج عليه بما هو معروف

في كتابه . وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي ذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول أنها ليست هي التي كان فيها آدم وامراته وعن حكي القولين أيضاً أبو عيسى الرمانى في تفسيره واختار أنها جنة الخلد . ثم قال والمنهب الذى اخترناه قول الحسن ومهرو بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير وعن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بسنانا جعله الله له امتحانا ولم يكن جنة المأوى ثم قال ومن قال لم يكن جنة المأوى لأنه لا تكليف في الجنة آدم كان مكلفا . قال وقد قيل في جوابه انها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الانسان يكون في وقت مكلفا دون وقت . وعن ذكر الخلاف في المسئلة أبو عبد الله بن الخطيب الرأزي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولا ثالثا وهو التوقف قال لا مكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . وعن ذكر القولين أيضا أبو الحسن الماوردي فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي اسكنها على قولين . أحدهما أنها جنة الخلد . الثاني أنها جنة أعداء الله وجعلها دار ابتلاء . وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين . أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطها منها وهذا قول الحسن . الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنها فيها بالنهي عن الشجرة التي نها عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء بتقدير أنها كانت في السماء قبل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الاصبهاني هذه الجنة في الأرض وحملوا الإيهام على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصرأ . القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك كانت في السماء السابقة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم إن الإيهام الأول كان من السماء السابقة إلى السماء الأولى والاهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو أن الآف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكني آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعبود السابق والجنة المعبودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها قال . والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع .

قالوا ونحن لا نقبل هؤلاء ولا نعتمد على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية . وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق . أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعبثها فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (إنا بلوئناهم كما بلوئنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا ان تؤمن لك حتى تغفر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل) إلى قوله (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) فإن الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعثنا التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشئ . من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث واستمع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفلى . لجوابه من وجهين . أحدهما أن الهبوط قد استنقل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم) وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال :

إن تهبطين بلاد قسوم يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا . الثاني أنا لا تنازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما هبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف الأرض

في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فآله سبحانه قاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالبحر فن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تمسيت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبوا منها إلى الأرض التي هي محل التنب والتصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعلق إن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد ، قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد علم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقوله إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فإن الخلد في لغة العرب هو البث الطويل كقولهم قيد غلده وحبس غلده وقد قال تعالى ثمود (أتنبون بكل ربيع آية تمشون وتتخذون مصانع لعلكم تغفلون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه للاعتداد عن قول إبليس مع تحقق كذبه ومقامته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بقرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله ففرهما بأن اطعمهما في غلة الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدما المتقون غير بين . ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لسكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من إبليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد . فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك ففره الخيـث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فاقصروا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في ذلك لأن قوله كان خداعا وغرورا عصا على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق . قالوا ، وأما قولكم أن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن جنة آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم أنه كرر فيه ذكر المهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثاني غير ما أفاد الأول فيكون المهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة

منهم النقاش وغيره أن المهبوط الثاني إنما هو من الجنة الى السماء والمهبوط الأول الى الأرض وهو آخر المهبوطين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التخليط والتأكيد كما تقول الرجل اخرج اخرج وهذه الأقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير اليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني أن الله سبحانه قد أهبط ابليس لما امتنع من السجود لآدم إهباطاً كونياً قدرانياً لا سبيل له الى التخلف عنه فقال تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة الى يوم الدين) وفي موضع آخر (اخرج منها مذموماً مدحوراً لمن تبعد منهم لآملان جهنم منك أجمعين) وسواء كان الضمير في قوله منها راجعاً الى السماء أو الى الجنة فهذا صريح في إهباطه وطرده ولعنه وإدحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد إهباط الله له . وهذا وإن كان يمكن فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار اليه . وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمراة تعالى بالمهبوط مطلقاً وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير اليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث أن سياق قصة إهباط الله تعالى لابليس ظاهرة في أنه إهباط الى الأرض من وجوه . أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته بتقيض قصده وهو إهباطه من فوق السموات الى قرار الأرض ولا تقتضى الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافاة حاله لحال الملائكة الأكرمين . الثاني أنه قال (فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك لعنتي الى يوم الدين) وكونه رجيماً ملعوناً يعني أن يكون في السماء بين المقربين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج منها مذموماً مدحوراً) وملوك السموات لا يعلوه المذموم المدحور أبداً . وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذي قبله . وأما القول الثالث وهو أنه لتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وإن أريد به أنه مستلزم لتخليط والتأكيد مع ما يشمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكماً غير المعلق على الإهباط الأول فانه علق على الأول عداوة بعضهم بعضاً فقال (اهبطوا بعضهم لبعض عدو) وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين . والمعنى اهبطوا متعادين وعلق على المهبوط الثاني حكيمين آخرين أحدهما مهبوطهم جميعاً والثاني

قوله (فلما يأينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكأنه قبل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم منى هدى فمن اتبعه مشكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه ففى الابهاط الأول إيدان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفى الابهاط الثانى روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا المهبوط لمن تبع هداى ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالابهاط الأول وجبر من اتبع هداى بالاعمال الثانى على عادته سبحانه وطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة وجبره بالسكيات التى تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن تدبر حكمته سبحانه وطفه وبره بعباده وأهل طاعته فى كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنوب وينذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأفراح المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة افتتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبه وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان ذلك الكسر هو نفس رحمة به وبره وطفه وهو أعلم بمصلحة عبده منه ولكن العبد الضعيف بصيرته ومعرفة بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالذنوب منه والزلفى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل :

تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه فككم عزة قد نالها العبد بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلاً له فأقرأ السلام على الوصل

وقال آخر :

اخضع وذل لمن تحب فليس فى شرح الهوى أنف يشال ويقعد

وقال آخر :

وما فرحت بالوصل نفس عزيزة . وما العز إلا ذلها وانكسارها

. قالوا وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم ثبت ان وسوسته له ولروجه كانت فى غير المحل الذى أهبط منه والله أعلم . قالوا وأما قولكم ان الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة التى لا يعبد بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع فى خطاب الله تعالى آدم لسكنائها بقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) فهى كانت معبودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفة لها بلام التعريف فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعبودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منها فن آين فى هذا ما يدل على محلها وموضعها بنى أو إثبات . وأما بحى جنة الخلد معرفة باللام فلانها الجنة

التي أخبرت بها الرسل لآدمهم ووعدوا الرحمن عبادته بالغيب حيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها وقد جماعت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الأرض كقوله تعالى (انا بلوناكم كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين) فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . قالوا وما قولكم انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم يتنازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال . واستدلوا لكم على وجود الجنة الآن نحن لاننا نأخذكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضماض ما ذكرتم ولكن أى تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكانكم تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول ان الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول ان جنة آدم هي في الأرض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم في الأرض فيقول ان الجنة لم تخلق فأما الأول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل فأنتم نصبت دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وابطاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح . قالوا وأما قولكم ان جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجوبين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضى نفيه مطلقا لقوله تعالى (لا تلغو فيها ولا تأثمن) ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفى عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالدا فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أما جنة الخلد بعينها وحيث أنها يتعين المصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير موجب والله أعلم . قالوا وبما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدنا المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن عمره أجلا ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي زباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم لإذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملائكة منهم جلوس فقل السلام

عنكم قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال ان هذه تحتك ونحية بنيك بينهم فقال الله له وبداه مقبوضتان اختر أيتها شئت فقال اخترت بين ربي وكلتا يدي ربي بين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينيه فاذا رجل أضوؤهم أو من أضوتهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمراً أربعين سنة قال يارب زد في عمره قال ذلك الذي كتبت له قال أي رب فاني قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ماشاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأناه ملك الموت فقال له آدم قد سجلت ليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة لجحد لجحدت ذريته ونسي فقسيب ذريته قال من يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقاً في دار الخلد التي لا يموت من دخلها وإنما خلق في دار للفناء التي جعل الله لها ولائها أجل معلوما وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمراً ينتهي اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعاً في الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد بالخلد المسك الطويل لأبد الأبد أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره . قالوا والمعلول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة (اني جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبتم الملائكة من ذلك وقالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعل في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل أعليه من علي ما لا تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به اخبار الرب تعالى للملائكة وأظهر تعالى فضله وشرفه وأعليه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة مجبول في الأرض لافوق السماء . فان قيل قوله تعالى اني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعل في الأرض نفساً مآله ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض للخلقة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول . فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلق للخلقة الأرض لا لسكنى جنة الخلود وغيره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة

أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للبلائسكة وقوع الخبز ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلوه المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجمعول في الأرض فأما من هو في دار الخلود فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان اظهار فضله وشرفه وعلوه وهو فوق السماء رادا لقولهم وجوابا لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه اظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جملة الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جملة خليفة في الأرض وأما جملة في السماء أولا ثم جملة خليفة في الأرض ثانياً وإن كان كما لا يتنافى الاستخلاف المذكور فهو بما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله . ندندن . قالوا وأيضاً فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم ان الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلاربع كما روى الترمذى في جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والنسل والحر والخبث والطيب قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلاله من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة مالم يطبخ فاذا طبخ فهو نثار . وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صل إذا أنتن وإحما الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سفلت الماء إذا صببت وقيل المتن المسن من قولهم سنفت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتبها وهذه كلها أطوار التراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن اسجد الملائكة له وعن إدجالة الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتباً بعضها ببعض . قالوا فأين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا بما لا دليل لسكم عليه أصلاً ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن ما فوق

السموات ليس بمكان للعالمين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أثنى من تغييره وإنما على هذا الأرض التي هي محل المتغيرات والفسادات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا تنبؤ ولا فساد ولا استعجال . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سمعوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تسكن تلك جنة الخلد . قالوا وأيضا فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لسكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وروبيته وحكمته وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس حيث لم يحىء في القرآن ولا في السنن وحرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تسكن هي جنة الخلد التي فوق السموات قالوا وأيضا فإنه سبحانه قد أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عيشا ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لسكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون وهذا باطل بقوله (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أحسبتم أنا خلقناكم عيشا) فهو تعالى لم يخلقهم عيشا ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها . قالوا وأيضا فإنه خلقها جزاء للعالمين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للتقين بقوله (ولنعم دار المتقين) ودار الثواب بقوله (ثوابا من عند الله) فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وضيهم من المحور والولدان . وبالجملة لحكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها . قالوا فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وإن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأنيب وأن من دخلها لا يخرج منها أبداً وإن من دخلها يتعم لا ييؤس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرما على الكافرين وهدى الله إبليس أكفر الكافرين فقال أن يدخلها أصلا لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرنا من مناقاة أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك ببعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان

قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال انها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدّة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والمحدثين والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فان هذا بقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للبلاغة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وان بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) وهذا بين انهم لم يكونوا في الأرض وإنما اهبطوا الى الأرض فانهم لو كانوا في الأرض وانقلوا منها الى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض الى أرض كان مستقرهم ومتاعهم الى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال لإبليس (أنا خير منه خفتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تستكبر فيها فاخرج اهلك من الصاغرين) بين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فان إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وان كان غير المذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم) فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف إهباط إبليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو الى سفلى وبئس إسرائيل كانوا بجبال السراة المشرقة على مصر الذي يهبطون اليه ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط . قالوا وأيضا فبقو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذي يسيروا ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القمل ونحوه ولفظ النزول بكلف الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو الى سفلى وقال تعالى عقب قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحبون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحبون وفيه يموتون ومنها يخرجون والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا اليه بعد الإهباط . قالوا ولو لم يكن في هذه إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من التشكيد والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعرض

عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض ، قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب إليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الأولون أما قولكم ان من قال انها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل للحق في المسئلة لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يخص بها فان أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يذكروا شيئا . قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المماد . قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد . فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره . قال سألت ابن نافع عن الجنة مخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك انها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك . وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اميطوا منها) قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال اميط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين اجماع سلف الأمة وأئمتها . قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى (ولستم في الأرض مستقر) عقيب قوله اميطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فان أحد الأقوال في المسئلة انها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم . وأبضا فان قوله (ولستم في الأرض مستقر) يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فان الجنة أيضا لها أرض . قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تنبؤا من الجنة حيث نشاء فذمم أجر العالمين) فدل على أن قوله (ولستم في الأرض مستقر) المراد به الأرض الحالية من

تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضاً وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صار في أرض
الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا تدل الآية على
أن جنة آدم هي جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فان المراد به الأرض التي أهبطوا اليها وجعلت
مسكنها لهم بدل الجنة . وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها .
قالوا وأما قوله تعالى لإبليس (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) . وقولكم أن هذا
انما هو في الجنة التي في السماء وإلا لجنّة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها فهو دليل لنا
في المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلاً . وقد أخبر تعالى
أنه وسوس لأدم وزوجه وكلبهما وغرهما وغائهما وتكبر عليهما وحسد هما وهما حينئذ
في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد اليها بعد اهبطه وإخراجه منها .
قالوا والضمير في قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى
هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر
ثم تكبر وكذب وغان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء أو يكون عائداً إلى الجنة على
القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا
في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فلي التقديرين لا تدل الآية
على أن الجنة التي جرى لأدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان
بنى اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرقة على الأرض التي يبطون وهم كانوا يسرون ويرحون
فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا تنازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فان الهبوط يدل على أن
تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التي أهبطوا اليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا والفرق
بين قوله اهبطوا مصرأ وقوله اهبطوا منها فإن الأول لنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها
متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال
من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لا ابتداء للغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة
الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولوه لأدم على إخراجهم من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد
وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجهم نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع
لا يفيد شيئا أفترى كان ذلك بستاناً مثل أحاد هذه البساتين المقطوعة المبوعة التي هي عرضة
الآفات والتعب والنصب والظلم والحرق والسقى والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق
هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجسل من أن يلوم آدم على

خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا يلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تنور أنهارها ولا مجموع ساكنها ولا يظما ولا يضحى للشمس ولا يبرى ولا يمسه فيها النيب والنصب والشفاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها ، قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجه من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فإنه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها ثم يخرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظير الفريقين ونهاية أقدام الطائفتين فمن كان له فضل عز في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة إليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فنيكل الأمر إلى عاله ولا يرضى لنفسه بالتقصيص والازراء عليه وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقى الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حابة هذا الميدان .

إذا تلاقى الفحول في لعب . فكيف حال المنصيفين في الوسط

هذه معاهد حجج الطائفتين بجنازة بياضك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الدكساد لا في سوق النفاق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعذرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطئين وأنحس الخطئين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرقيق الناصح العليم فأرحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من النقول والأدلة والتسكت البديعة ما لمسه لا يوجد في شيء من كتب المنصفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الإستناد فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضييع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصل

ولما أبطه سبحانه من الجنة وعرضه وخبرته لأنواع الخن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعمهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجهم منها (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفى الآية الأخرى قال (ابطأ منها جميعاً فاما بأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له مديته ضنكا ونعشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فتفستيتها وكذلك اليوم تنسى) فلما كسره سبحانه بأباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذى عهده إليهم . فقال تعالى (فاما بأتينكم منى هدى) وهذه هى أن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان . والمعنى أى وقت وأى حين أنا كم منى هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) كما تقول إن زرتنى فمن بشرنى بقدرتك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة اما خيراً أمضاً كقولك ان زرتنى أكرمك أو خبراً مقروناً بالشرط كذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وإن أعطيتهم أنكم مشركون) . واما طلباً كقول النبى ﷺ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا لقيتهم فاصبروا وقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلك أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم) وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التى تفيد تحقيق وقوع الشرط لمر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط فى تحقيق الشرط فالطلب متحقق فأتى فإذا الدالة على تحقيق الشرط فلم تحقيق الطلب عندها وقد يأتي مع أن قليلاً كقوله تعالى (وإن كذبوك فقل لى عملى ولحكم محكم) وأما جملة انشائية كقوله لعبد الكافر ان أسلمت فأنت حر ولامرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا انشاء للعتى والاطاعة عند رجوع الشرط على رأى أو انشاء له حال التعليق وتأخرته وذه الى حين وجود الشرط على رأى آخر . وعلى التقديرين لجواب الشرط جملة انشائية . والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضى للجزاء الذى هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر محتملاً كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانها أسباب وعلل والحكم ينتقى بانقضاء علته وان كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً والجزاء لازماً عاماً فمن تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا انساناً فهو حيوان وان كان البيع صحيحاً فالملك ثابت . وهذا غالب ما يأتي فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجزء فيلزم من وجوده وجود الجزء لأن الجزء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزء . وان

و هو هذا الشرط . بين علة ومعلول فان كان الحكم معللا بعلة صح ذلك وجز أن يكون الجزء أعم من الشرط كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حلال الدم فان حل الدم أعم من حله بالردة . إلا أن يقال أن حكم العلة المعينة ينتفي بانتفائها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فبحال أن ينتفي مع زوالها . حيث أنه فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعينين والثالث فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان الحكم الواحد ان كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحدا بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجر تعليله بعينين مختلفتين وهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلة مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفي تعليل الحكم بعينين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد . والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هذه وعملها الذي عهده إلى آدم سببا ومقتضيا لعدم الخوف والحزن والفضلال والشقاء وهذا الجزء ثابت بثبوت الشرط منتفيا بانتفائه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبوع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فان المكروه الذي يزول بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائما في خوف وحزن وكل خائف حزين فمكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالانقسام أربعة خوف من فوات المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فني الله سبحانه ذلك عن متبوع هداى الذى أنزله على ألسنة رسله وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت والفرم فان أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء تقضى نفسى فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم الخوف الذى خافوا منه وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أى لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا لم يذكروا ما سلف منهم بل هم في سرور دائم لا يمرض لهم حزن على ما فات . وأما الخوف فلما كان نعلقه بالمستقبل دون الماضى نفي لحوقه لهم بجهة أى الذى خافوا منه لا يثلمهم ولا يلزمهم والله أعلم فالخزين إنما يحزن في المستقبل على ما مضى والخائف إنما يخاف في الحال عما يستقبل فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يمرض لهم حزن على ما فات . وقال في الآية الأخرى (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فني عن متبوع هداى أسرين الضلال والشقاء قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ فاما
يا أيها الذين آمنوا اتبعوا ما يوحى إليكم من ربكم فلا تبطلوا الصلاة ولا تنسوا الصلاة ولا تنسوا
عن متبع الهدى مطلقاً فاقضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ولا يشقى
فيها فان المراتب أربعة هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة لكن ذكر ابن
عباس رضي الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتها فذكر الضلال في الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب
من ذكر الضلال في الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال في الآخرة وشقاء الآخرة
مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنى ضلال الدنيا على نفي ضلال الآخرة
فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه قال الله تعالى في الآية الأخرى
(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة شتى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني
أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا ففستيتها وكذلك اليوم نفسي) وقال في الآية
الأخرى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) فأخبر أن من كان في
هذه الدار ضالاً فهو في الآخرة أضل وأما نفي شقاء الدنيا فقد يقال أنه لما انتهى عنه الضلال
فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذائق طعم الإيمان فوجد
حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتعظيم به ومصير القلب حياً بالإيمان مستثيراً به قوياً به
قد نال به غذاء ورواء وشفاء وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ماهو من أجل أنواع
التعظيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق
الصادقين وخبره عند أهله عين اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يعييه
الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفأة الأجلاف في مسمى الحياة حيث
يظنونها التعظيم في أنواع المال كل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرئاسة والمال وقهر
الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ
كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها
السباع والدواب والأنعام فذلك بمن ينأى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والأخوان
والمساكين ورضى بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكاء والمشاق وهو
متحل بهذا منشراح الصدر به بطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه لاناخذه في ذلك لومة
لاثم حتى أن أحدهم يلتقي الرمح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته
حتى يلتقى قوته من يده ويقول انها لحياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحاً

مسرورا ويقول الآخر مع فقره لو غسل الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدوننا عليه بالسيوف ويقول الآخر انه لير بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . وقال بعض العارفين انه نثر في أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم لم يمشوا طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهامهم عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أطل عند ربي يطعمني ويسقيني علم ان هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة والمذاق السرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النورة العليا منه وغيره إذا تعاقب بغيره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا . وغلط من قل انه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يقتنى به بدنه لوجوه . أحدها أنه قال أطل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان أكل وشربا لم يكن وصالا ولا صوما . الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال فانهم إذا واصلوا تضرروا بساكن وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكن الجواب وأنا أيضاً لا أوصل بل أكل وأشرب كما أنا كلون وتشربون فلما قرره على قوله انك تواصل ولم يشكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وانه لم يكن يأكل أكل وشربا يعطى الصائم . الثالث أنه لو كان أكل وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا أمر يعلمه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه ويربه من نيل مطلوبه ووصال حبيبته أو ما ينفسه ويسوءه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكل . وقد أفصح القائل في هذا المعنى :

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب ونلبيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادى
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القلوب فتحيا عند ميماد

والمنقصد أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما لتكونا أم وهي الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو أضل ضلال الآخرة وشقاها فلذلك ذكره وحده والله أعلم .

فصل

وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدّهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه . أما الأول فكقوله تعالى (إن المجرمين في ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بلفاء الله وما كانوا مهتدين) . وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان . وقال في الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضا قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتسكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه . وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون .

فصل

وقوله تعالى (فاما يأتيئسكم مني هدى) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله (اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يأتيئسكم مني هدى) وكلا الخطابين لا يرى الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون متنبهون داخلون تحت شرائع الانبياء وهذا مما لاخلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لاخلاف بينها أن مسيئتهم مستحق للعقاب . وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فانهجور على أنه عسهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل نوابهم سلامتهم من الجحيم ، وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لبني آدم وصالحى ذريته خاصة . وحكى هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . واحتج الأولون بوجوه . أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يعزل ولا يشقى وهذا مستلزم

لكمال النعم . ولا يقال أن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف أن المؤمنين لا يماقون . لا كما تقول لولم تدل الآية إلا على أمر عدى فقط لم يكن مدحاً للمؤمنى الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدى وهو عدم الخوف والحزن . ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذى أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غابة الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفى الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهدى آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عدداً من اتبعه منهم اتقى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا يتبقى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام يذكر التصريح بنفى غابة المكروهات أولى . الثانى قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنما سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ياقومنا أجببوا داعى الله وأمرنا به بفقر لكم من ذنوبكم ويحرك من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذرهم إخباراً بقوله أن من أجلب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما يبالغون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويحرك من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . الثالث قوله تعالى فى الحور العين (لم يطمئن لانس نيلهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمنى الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمئ لأحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأق منهم طمئ الحور العين بعد الدخول كما يتأق من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك . الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانفقا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به مبشأها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا نانا المسلون ومنا القاسطون) فسكا دخل كافرهم فى الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم فى الأولى . الخامس قوله عن صالحهم (فن أسلم فأرللك تحروا وشدا) والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذى يهدى إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم . السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كمرض السبا . والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله فيدخل فى المبشرين ويستحق البشارة . السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) عم

سببانه بالدعوة وخص بالهداية المغضية اليها فن هداها اليها فهو من دعاه اليها فن اهتدى من الجن فهو من المادعويين اليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا مشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مشوا كم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا مشر الجن والانس ألم يأتكم منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وهذا عام في الجن والانس فأعجبهم تعالى أن لسلكهم درجات من عمله فاقضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثاني ترتيبه الجزء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم بعموم علقه فاذا كان دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وروبيته مع الاستقامة على أمره فن أتى ذلك استحق الجزء الثالث انه قال (فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على أن كل من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فن انبج هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخل محسنهم الجنة بفضلهم ورحمة أولى فان رحمة سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل يشي لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقهم وأعمال البر التي يهديها اليه بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلاً . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فحسبهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون . لكن قيل أنهم يكونون في بعض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحججة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو بما يحكي ليعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم .

فصل

ومناجاة هدى الله الى رب علم هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تغدح في تصديقه وامثال أمره من غير اعتراض شبهة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار الايمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وان لا يخفى بها وجه تصديقه ودفع شبهات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامثال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد في ردالشبهات "ن نوحها شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الأمر والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان الأمران أعنى الشبهات والشهوات أ . ل فساد العبد وشقاقه في معاشه ومواده كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سدادته وفلاحه في معاشه ومواده وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الإرادة والحب وما يقبضه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فساداً في القوة العلمية النظرية مالم يدارها بدفعها والشبهة تؤثر فساداً في القوة الإرادية العملية مالم يدارها باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر مامن به عليه من نزاهته وطهارته بما يلحق غيره من ذلك (والتجمل إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) فا فضل دليل على كمال علمه ومعرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر أتباعهم على سننهم فقال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى رواء الترمذى وغيره فالراشد ضد الغاوى والمهدى ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منك قوة وأكثراً أموالاً وولاداً فاستمتعوا بخلافتهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافتهم وخضعتنم كالذى غاضوا أولئك حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فانه وان نال من الدنيا وشهواتها فانه لا يستمتع بتعصيه كله ولا يذهب طيعاته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمواده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضعتنم كالذى غاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للأخرة لا تزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتها فأنما هي في خوض بالباطل الذى لا يجدى عليها إلا الضرر العاجل والأجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبطل هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل راداتها وشهواتها فلا تنفرغ للخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطلية

لكانت أئمة تدعوا إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى
وخضم كالحزب الذى خاضوا أو كالفريق الذى خاضوا فإن الذى يكون للواحد والجمع ونظيره
قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك
جزاء المحسنين) لكن لا يجرى على جمع تصحيح فلا يجرى المسلمون الذى جاءوا وإنما
يجرى غالبا فى اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعا
كقول الشاعر :

وان الذى جاءت تقبيح دماؤهم ه هم القوم كل القوم يا أم خالد

أو حيث يراد المجلس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق
به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التى نحن فيها وهى قوله (وخضم كالأذى خاضوا)
أو كان المعنى على القول الآخر وخضم خوضنا كالحوض الذى خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف
كقوله ان ضرب كالأذى ضرب وأحسن كالأذى أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون المعنى منصوبا
محذوفا وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل
وابتغى الشهوات واخبر أن من كانت هذه حاله فقد جبط عمله فى الدنيا والآخرة وهو من
الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قالوا لم نك
من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخافضين وكنا نكذب بيوم الدين)
فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وإنبأ الشهوات
وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان مما ماها
وأفقه إلى التوفيق .

فصل

والقلب السليم الذى ينجم من عذاب الله هو القلب الذى قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذى
قد سلم لربه وسلم لامره ولم يبق فيه منازعة لامره ولا معارضة لخبيره فهو سليم عما سوى الله
وأمره لا يريد الا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فأفقه وحده غايته وأمره وشرعه وسيله
وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تمر عليه إلا وهى مجتازة تعلم
أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من
الشرك وسليم من البدع وسليم من الفتن وسليم من الباطل وكل الأقوال التى قيلت فى تفسيره
فذلك يتضمنها . وحقيقته أنه القلب الذى قد سلم لعبودية ربه حياة وخوفا وعلماً ورجاء
ففى محبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه وسلم لامره

ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لآفاده فاسلم لربه انقياداً رخصاً وذلاً وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهراً وباطناً من مشكاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له وسالم أوليائه وحزبه المخلصين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين لكتابيه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما .

فصل

وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى (إن الذين ينلون كتاب الله) وفي قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى (أتلى ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة) وقال (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرماً وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن) حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الإتيان يقال أتلى أثر فلان وتلوت أثره وقنوته وقصصته بمعنى تبصرت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً أي يتبع بعضي نألي الكلام نالياً لأنه يتبع بعض الحروف بعضها لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضاً مرتبة كلها انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة . والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقاً بخبره وانتهازاً بأمره وانتهاءً بشبهه وانتهاءً به حيث ما فادك انتقدت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الشفاء في الدنيا والآخرة فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقاً .

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً) أي عن الذكر الذي أنزل الله قاله ذكرنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقياي وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض

عن أن يذكر في بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) وقال تعالى (إنما ننذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن) وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة اسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافاً على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) .

فصل

وقوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا) فسرنا غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا ففسيها وكذلك اليوم ننسى) أى ترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذى أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه الإضافة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فإنه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم) وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كقضاؤه وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه في قوله تعالى (ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تنكاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذى من اتبعه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ

عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة وقال سبحانه (ومن يش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطاناً فهو له قرين وإناهم ليصدونهم عن السبيل ومحسوبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقض له شيطاناً يقارته فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا واثق ربه يوم القيامة مع قرينه وعابن هلاكه وافلاسه قال (يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين مشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مغرط بأعراضه عن اتباع داعي الهدى فإذا ضل فأنما أتى من تفرطه وأعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . وقال تعالى في أهل النار (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . وقال تعالى (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قسباء لك آياتي فكذب بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا كثير في القرآن .

فصل

وقوله تعالى (ونعشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرني أعمى وقد كنت بصيراً) اختلف فيه هل هو من عى البصرة أو من عى البصر والذين قالوا هو من عى البصرة إنما حلهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا) . وقوله (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) وقوله (ليرى الجحيم ثم أرونها عين اليقين) ونظائر هذا مما ثبتت لهم الرؤية

في الآخرة كقوله تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسر هذا أم أنتم لا تبصرون) وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) والذين رجحوا أنه من عى البصر قالوا السابق لا يدل لإعليه لقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) وهو لم يكن بصيرا في كفرة قط بل قد تبين له حيثئذ أنه كان في الدنيا في عى عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يحجب بقوله (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عى البصر وأنه جوزى من جنس عمله فإنه لما أعرض عن الذكر الذي يبعث الله به رسوله وعييت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا لجازاء على عى بصيرته عى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصغا) . وقد قيل في هذه الآية أيضا أنهم عى وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهم عى عن رؤية ما يسمع وسماعه . ولهذا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئا يسمع . وقال آخرون هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروى عن الحسن . وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا السمع والبصير والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اصموا فيها ولا تكلمون) حينئذ ينقطع الرجاء وبكم عقولهم فيصمرون بأجمعهم عميا وبكا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحاجة إنما مرادهم أنهم لا حاجة لهم ولم يريدوا أن لهم حاجة هم عى عنها بل هم عى عن الهدى كما كانوا في الدنيا فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عى البصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقرب بما كان يصحده في الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ (وفصل الخطاب) أن الحشر هو الضم والجمع ويراد به نارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا وكقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر لحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة

وحشر الكافرين معهم وصهم إلى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يمبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أغر عنهم أنهم (قالوا يا ربنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار فمنذ الحشر الأول يسمعون ويصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عياً وبكاً وصماً فلنكل مرفق حال يلقى به ويفتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

فصل

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عبده الذي جملة سببها موصلها لهم إليه وطريقها واضحها بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقى وغوى . ولما كان هذا العبد الكريم والصراط المستقيم والتبأ العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه وكان كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح إنما نفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالماً بها ولا تنهض همة إليها فلا يزال في حضيض البهيمه محبوساً وقليه عن كماله الذي خلق له مصدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الحمل واستطاب لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكنس لا كمن رفع له علم فشمع إليه وبورك له في تفرد في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه ناديت غلبات شوقه الالهجرة إلى الله ورسوله ومقتت نفسه الزفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذي لا مساعدة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبل ولا يفوت وعزماته همة مسافرة إلى حضرة المحي الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليفه وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا الطريق هادياً وجملة واسطة بينه وبين الأنام وداعياً لهم بإذنه إلى داد السلام وأبى سبحانه أن ينفع لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيها إلا أن يكون مبتدأ منه ومتنتها إليه .

فالطريق كلها إلا طريقه ﷺ مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة مسدودة لحن على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما أخيهته التي إليها مفزعه في حياته وطأه له فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين (وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة) إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلًا فإني خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقبها وبجماه زبلا ولما كان العلم أمام الإرادة ومقدما عليهما ومفصلا لهما ومرشدا لهما قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة . ثم تتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقو بها وما يضعفها والاستدلال بأسر طرق الأدلة من الثقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعاقبها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدانا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلي عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي ترف إليك فاما شمس منازلها بسعد الاسعد وأما خود ترف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك إحدى الحطنتين وأترها فيما شئت من المتزاتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاوند هذا وأتمنا أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعتته ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطنعن الطاعنين ولاعتراض المناقذين وهذه بضائعه المزجاة وعقله المكسود يعرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين غلاب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ومؤلفه كدوره وهو الذي تجسم غراسه ونهبه ولك ثمره وما هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين . اللهم فعياذا بك بمن قصر في العلم والدين باعه وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان اساءة والسنة بدعة والعرف نسكرا وظلمه يجزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرة قد اتخذ بطر الحق وعطى الناس سلبا إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا يشكر من المنكر إلا ما وافق لإرادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه باصغريه ويجالس أهل الفج والجهالة ويذاحمهم بركيته قد ارتوى من ماء آجن وتضلع واستشرف إلى مراتب

ورثه الأنبياء وتطلع ركض في ميدان جهله مع الجاهلين وبرز عليهم في الجماله فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثه النبويه بمحل وإذا أنزل الورثه منازلهم منها فنزك منها أقصى وأبعد منزل .

نزلوا بمسكه في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذا بك من جعل الملامه بضاعته والعدل نصيبه فهو دائماً يبدى في الملامه وبعيد . ويكرر على العدل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولى في صلاح بعيد كاشع يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيذه وتخذيذه إسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لانكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فأحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزا من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الإحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل :

وفي الجبل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور

الهم فك الحمد وإليك المشكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول .

الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه

وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحده فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه . أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر . والثاني اقتران شهادتهم بشهادته . والثالث اقترانها بشهادة ملائكته . والرابع أن في ضمن هذا تركيبتهم وتمثيلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغايبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي

فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال للبدعى ألك بيعة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فنشهدى وأما فلان فليس من شهدى قال فيمرقه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً . قال فان الذى صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فن عبدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بمن عدلته أنت فقال قيم فهاهنا فقد قبلت شهادته . وسيأتى إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه . الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم هذا فضلاً وشرفاً . السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم . الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنظمتهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإلظافاً وتدلجاً وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدبين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلم يزل من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلم يزل من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه فى هذه الآية . الحادى عشر فى تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية تفضيلهم وشرقهم . الوجه الثانى عشر أنه سبحانه جعل أهل الجبل بمنزلة العيان الذين لا يبصرون فقال (أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فاشتمل إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجبل بأنهم صم بكم عمى فى غير موضع من كتابه . الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقا وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاداً بهم . فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر يسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاستلوا أهل الذكر إن) (٤ — مفتاح ١)

كنتم لأميون) وأهل الذكر هم أهل المسلم بما أنزل على الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شدد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أبغى حكا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعيا بالجاهلين شيئا . فقال تعالى (وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به ولا تؤمنوا إلا الذين أتوا العلم من قبله إذا بينى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحمه أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصمدوا فسواه آمن به غيرهم أولا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه مسح أهل العلم وأئني عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم . فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يحسد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يحسد بآياتنا إلا الظالمون) وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيسكون أخبر عنه بخبرين . أحدهما أنه آيات بينات . الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والأقوال متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم ونناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمل : الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علما) وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة . فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع . أحدها هذا . والثاني قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) والثالث قوله تعالى (ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى) والرابع قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجرا

عظما درجات منه ومغفرة ورحمة) فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرتبة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرتبة بالجهد فعدادت رتبة الدرجات كلها إلى العلم والجهد اللذين بهما قوام الدين، الوجه العشرون . أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار . فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشية بل خصهم من بين الناس بذلك . فقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) وهذا حصر لخشيته في أولي العلم . وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه) وقد أخبر أن أهل خشية هم العلماء فدل على أن هذا الجزء المذكور للعلماء بمجموع النصين . وقال ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاعتزاز بالله جهلا . الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدخلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المستفهمون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاً وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين . الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجّة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضى الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجّة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدى والفلاند ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما لنعملوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) فدل على أن علم العباد برهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر . الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس فقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضيل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . الوجه السادس والعشرون . أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيراً كثيراً . فقال تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) قال

ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والمعمّل الصالح . الوجه السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إمدادها إليهم فقال تعالى (كأرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة . ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) . الوجه التاسع والعشرون . أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة قالوا له أن تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانه لك . لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء . (ويبان فضل العلم من هذه القصة من وجوه) أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال (إني أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى عباده والشهداء والصدّيقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة وظهر من إبليس من هو شر الملائكة فأخرج سبحانه هذا وهذا . والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم واسكانه الأرض من الحكيم الباهرة . الثاني أنه سبحانه لما أراد انظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله مزيه عليهم بالعلم فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . جاء في التفسير أنهم قالوا لن يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا ففطنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض فلبسوا متحيزين يعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالميز وجعل ما يعلموه . فقالوا (سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم) حينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم (ألم أقل لَكُمْ إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فعرّفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظواهرهم وباطنهم وبغيب السموات والأرض فعرّفهم الله بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم . الرابع أنه سبحانه جعل في آدم

من صفات السكّال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبى يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة عليه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجل صورة . وهذا وجه مستغفل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون وجها . الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولئن أكثرهم يجهلون) وقال (ولئن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم . وقال (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحرير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضرب من الجهال بل أعداؤهم على الحقيقة . وقال تعالى لنبيه وقد أعاده (فلا تكونن من الجاهلين) وقال كلمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) . وقال لأول رسله نوح عليه السلام (انى أعطيتك أن تكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عندهم والأول حال أهل العلم عنده . وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه . فقال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومنازلتهم كما في قوله (وإذا سمعوا القرآن أعرضوا عنه وقالوا لننا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وقال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثانى والثلاثون ان العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والحرى كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هى المصححة لصفات السكّال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياة الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرتة منه وعنده الوقاحة

والفحش وسببه موت القلب وعدم نقرته من القبيح والحياء الذى هو المطر الذى به حياة كل شئ . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الايمان نوراً يمشى به فى الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويفغر لكم والله غفور رحيم لتلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرول على شئ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري مال الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى إلى صراط مستقيم) فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق لجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (فأمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجه كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ عليم) لضرب سبحانه مثلاً لنوره الذى قدفه فى قلب المؤمن كما قال ابن كعب رضى الله عنه مثل نوره فى قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذى أعطاه إياه كما قال فى آخر الآية (نور على نور) يعنى نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف بكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالآثر فإذا سمع فيها بالآثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان فى غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدري مال الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) بفضل الله الإيمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال فى آية النور (نور على نور)

وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفي حديث النواصير بن سميان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب ثلاث صراطاً مستقيماً وعلى كثفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) والأبواب التي على كثفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه وأعظم ربه رواء الترمذي وهذا لفظه . والإمام أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط وأعظم الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإيمان . وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعملوا من الإيمان ثم عملوا من القرآن . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها سر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنزيرة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس . الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم فيؤلاهم السعداء والأشقياء قسمان . أحدهما من أوفى قرآنًا بلا إيمان فهو منافق . والثاني من لا أوفى قرآنًا ولا إيمانًا . والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفصله . قال الله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونن مما علمكم الله ففكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) ولولا مزية العلم والتعلم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكله منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علماً إلى علمه فقال (واذ قال موسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقاً) حرصاً منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له (هل أتبعك على أن تعلن بما علمت وشردت) فبدأ بعد السلام بالاستئذان على متابعتها وأنه لا يتبعه إلا بإذنه وقال (على أن تعلن بما علمت

رشدًا) فلم يحمي، محتجوا ولا منعوا وإمّا جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشرقا للعالم فإن نبي الله وكتيبه سافر ورجل حتى لقي الصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعتها وتعليمه وفي قصتها عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وأنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون التغيير على هذا تغير تعلم والطائفة يقال على الواحد فإذا زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حملها الشافعي ومجاعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت بفقتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالتغيير تغير جهاد على أصله فانه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فان ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة ان شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى (والمصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكففتهم (ويان ذلك) ان المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . احداها معرفة الحق . الثانية عمله به الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة وأقسم سبحانه في هذه السورة بالمصر ان كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما بطوره من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضاً تعليماً وإرشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فان الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكملًا لغيره وكاملًا باصلاح قوته العلية والعملية فصالح القوة العلية بالإيمان

وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكيله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فبهذا السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بمخافته والحد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير . الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك عالم تسكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هياً له بعد أن بلغ أشده واستوى بمعنى تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا وإذ علمك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل لجعل تعليمه بما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال في حق داود (وآتيناها الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وقتاه (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحثوث إذ نفثت فيه غم القوم وحسنا الحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناها حكماً وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداودي والسلطاني ووجههما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السلطاني من عدة وجوه وموافقة للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أأنتم ولا آباؤكم قل الله) يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء . وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة وإثباته الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يعنى وبهت في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا الحق المنفى قتيلا هو اللحق في الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحق في الفضل والسبق وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهذا بعد الضلالة وبألمها من منة عظيمة فانت المن وجلت أن يقدر العباد لها على من - الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه ما لم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) فافتتح السورة بالامر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصا وعموما . فقال (الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وإكمال رحمة وانه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدأ خلقه من علق ليكون العلقة مبدأ الأطوار التى انتقلت اليها النطفة فهى مبدأ تعلق التخليق ثم أعاد الامر بالقراءة عتبرا عن نفسه بأنه الاكرم وهو الأقبل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير كله منه والخير كلها هو مولها والكمال كله والمجد كله له فهو الاكرم حقا ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا . فقال الذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملايكة والناس ثم ذكر تعليم الانسان خصوصا . فقال (علم الانسان ما لم يعلم) فاشتملت هذه السكيات على أنه معطى الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق . المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم الانسان ما لم يعلم) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها في قوله الذى علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه السكيات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطىها بخلقه وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شىء فى الخارج فيخلق وجده وكل علم فى الذهن فيتعليمه حصل وكل لفظ فى اللسان أو خطى البيان فيأقناده وخلقه وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهينه حكمت لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عبادته بما علمهم اياه بحكمة من الخط واللفظ والمعنى فكان المعلم أحد الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفا وفضلا له . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمي الحجة العلية سلطانا ، قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان فى القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أن تقولون على الله

مالا تعلمون) بمعنى ما عندكم من حجة عما قلتم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هي الا اسماء سميتوها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) بمعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين) بمعنى حجة واضحة فاتوا بها ان كنتم صادقين في دعواكم (لا موضعاً واحداً اختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه) فقيل المراد به القدرة والملك أى ذهب عني مالى وملكي فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابهِ أى انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سمي علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا يتفاد الناس للحجة مالا يتفادون لليد فان الحجة تتفاد لها القلوب وأما اليد فأتانا يتفاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتنفوده وتذل المخالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانها وإما لقهر سلطان اليد والسيوف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل فاهرة له . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عنهم طرق العلم فقال تعالى حكاه عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فامرغوا بذيئهم فسحقاً لأصحاب السعير) فآخبروا انهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال ، وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والاناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فآخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمع والبصر كما قال في موضع آخر (سم بكم عني فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يسمعون بها أو آذان يسمعون بها فأنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (وجعلناهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالانعام تارة وتارة بالحمار الذي يعمل الاسفار وتارة جعلهم أضل من الانعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر انهم في ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبفضه لهم كما أنه يجب

أهل العلم ومحمدهم ويثنى عليهم كأنهم واقع المستعان، الوجه الحادى والأربعون مافى الصحيحين من حديث معاذ بن رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من برد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما أن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لازمة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله اعلم . الوجه الثانى والأربعون مافى الصحيحين أيضا من حديث أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما يبعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أعطى أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فزرعوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما يبعث الله به فعله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فاتها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالأراضى التى يقع عليها المطر لأنها المحل الذى يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تسمى العلم فيثمر فيها ويتركب وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه فهو لا بمنزلة الأرض التى قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأثبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراسة . القسم الثانى أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقهها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه وإعراجه ولم يرزق فيه فيما خاصا عن الله كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه إلا فها يؤتية الله عبدا في كتابه والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكيتين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهو لا بمنزلة الأرض التى أمسكت الماء للناس فأنفقوا به هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع فهو لا القسبان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا (وذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم) القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لاحفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراسة با هم بمنزلة

الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تملك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسيان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم لثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا يدي الله رأساً ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم ونقسم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وانهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث . قال الإمام أحمد الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وما يؤقنون عليه في النصار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علماً كثيراً كواد عظيم يسع ماء كثيراً وقلب صغير إنما يسع علماً قليلاً كواد صغير إنما يسع ماء قليلاً . فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تحالط القلوب بشأسته فانه يستخرج منها زبد الشهوات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبداً يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض كذلك الشهوات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطففت فلا تستقر فيه بل تجف وترى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي وبذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلاً آخر . فقال (وما يؤقنون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) يعني أن ما يؤقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقى النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلاً بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلاً بالنار لما فيها من الإضاءة والاشراق والاحراق فأيات القرآن تحي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثها وشهواتها وسخاوتها كما تحرق النار ما يلقى فيها وتميز جيدها من زبدتها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك

الأمثال فضرها الناس وما يعقلها إلا العالمون (الوجه الثالث والأربعون ماني الصحيحين
أضناً من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى
الله عنه لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم
وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر النعم وهي
خيبارها وأشرفها عند أهلها فإلّا الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع
والأربعون ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك
من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك
من آثامهم شيئاً . أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من
اهتدى به . والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته في
هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالتهم فزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل الثام وهذه قاعدة
الشريعة كما هو مذکور في غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة
ومن أوزار الذين يضلوهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) وقال تعالى (ولحملن أثقالهم
وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله ﷺ فهو عدوه
حقاً لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان
الوجه الخامس والأربعون ما خرجنا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال
قال رسول الله ﷺ لأحمد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته في الحق ورجل
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً
يعنى حسد غبطة ويمنى مثل حاله من غير أن يتنى ذوال نعمة الله عنه إلا في واحدة من هاتين
الحصلتين وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله . وما عدا هذين فلا ينبغي غبطة ولا تمنى
مثل حاله لئلا تنفخه الناس به . الوجه السادس والأربعون قال الترمذى حدثنا محمد بن عبد
الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلى قال
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت فى البحر
ليصلون على معلمى الناس الخير . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب سمعت أباعمار الحسين
ابن حريث الخزاعى . قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم مدعى كبيراً فى ملكوت
السموات وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان رجل أعطاه الله علماً

فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يثر به ثمنا أو ثلث يهلى عليهم طير السماء وحياتن البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فغن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفته نظر . وقوله ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم بجازاه الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه . وأيضا فان معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنوعا به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض . الوجه السابع والاربعون ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من سلك طريقا يبني فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان ابن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا علم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكتافها وصلت عليه ملائكة السماء وحياتن البحر والعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لا تنجبر وثلة لا تند ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضاه ووضعه الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة وبطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن عجب الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فان الملائكة أنصع خلق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى . ومن نفعهم لبني آدم ونصحتهم أنهم يستغفرون لمسيئتهم ويثنون على مؤمنهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرمون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله . كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصع خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للمباد . وقال تعالى (الذين يعملون

العرش ومن حوله يسبحون بحمد وهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وخزياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فإني نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيماً . وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلاً من الأيدي وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له حديثاً ذكره ابن عبد الرحمن البصري . قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث الذي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة لجل يستزىء بالحديث فقال والله لأطرقن عدا نعلي بماءير فأطأ بها أجنة الملائكة ففعل ومضى في التلعين فحفت رجلاه جميعاً ووقعت فيها الاكلة . وقال الطبراني سمعت أبا يحيى ذكره ابن يحيى الساجي . قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فاسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن منهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنة الملائكة لا تكسرونها كالمتهزىء . فما زال من موضعه حتى جمت رجلاه وسقط . وفي السنن والمسائيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتغله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب . وذكر حديث المسيح على الخفين . قال أبو عبد الله الحاكم إسناده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى في هذا الحديث حلف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول وضعا أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحنف بالأجنة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبا إياه وحباطلته وحفظه فلم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لسكنى به شرفاً وفضلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصوراً على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من في السموات والأرض ساعياً في نجاة من أسباب الهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلصتهم . وقد قيل إن من في السموات ومن في الأرض المستغفرين

للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيما طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الجيتان في الماء وحتى الخلة في جحرها . فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والاتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له اليهائم والله أعلم . وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فإن القمر يعنى الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فأما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكواكب له مجاوزة يسيرة ومن هذا الأثر المروى إذا كانت يوم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس . وروى ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقير فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجمل كالليل في ظلمته وحسده والعلماء والعابد بمنزلة القمر والكواكب العاملة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضا فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلماؤه وعباده فإذا ذهب علماءه وعباده ذهب الدين كما أن السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أناها ما نودع وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً . قبل فيه فائدتان . إحداهما أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها عائق ولا تفاوت في الإضاءة . وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينتقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرة وقلته فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرة وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك ف العالم كالقدر ليلة تمه وآخر دونه بلبلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يمتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة السماء .

فكذلك العلماء زينة للأرض . وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم للشياطين والجن الذي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتليس المضلين . ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحفظة لدينه ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تسميتهم بالنجوم . وأما تسميتهم بالعلم فذلك كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهم من الفضل والمهني أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فشكل من التسميتين لا شيء بموضعه والحمد لله . وقوله أن العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء خير خلق الله قورنتهم خير الخلق بعدهم : ولما كان كل موروث يقتل ميراثه إلى ورثته اذم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضاً ارشاد وأمر للامة بطاعتهم واحترامهم وتعظيمهم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الامة وخلفائهم فيهم . وفي تنبيه على أن محبتهم من الدين وبعضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم وعمايتهم معاداته وعمايته لله كما هو في موروثهم . قال على كرم الله وجهه ورضي عنه حجة العلماء دين بدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وورثه الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتجال ومقاولة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلاهم إلى الله باحسن الطرق وبذا ما يمكن من النصيحة لهم فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجنيل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الامة كما يربي الوالد ولده فيربوهم بالتدريج والرفق من صفات العلم إلى كبارهم وتعليمهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تر بها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحه كما قيل .

ومن لا يريه الرسول ويسفه لبائتاه قد در من ثدى قدسه

فذاك لقطب ماله نسبة الولا ولا يتعدى طور انشاء جنسه

وقوله أن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم هذا من كمال الأنبياء وعظم

نصحبهم اللام وتعام نعمة الله عليهم وعلى أهمهم أن أزاح جميع العلل وحجم جميع المواد التي
توهم بعض النفوس أن الأنبياء من وجنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملوكها لحماهم الله سبحانه
وتعالى من ذلك أتم الحماية . ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده
ويسمى ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الهم الذي عساه
أن يتخاط كثير من النفوس التي تقول فلعله إن لم يطالب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال
ﷺ : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما
وإنما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى ، وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق
أهل العلم من المفسرين ، غيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان فلم يكن
المورث هو المال لم يكن سليمان مختصا به . وأيضاً فإن كلام الله بصان عن الأخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة
أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم أن كل أحد يرث ابنه وليس في الأخبار بمثل
هذا قاعدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثته العلم والنبوة
لا وراثته المال . قال تعالى (ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير
من عباده المؤمنين وورث سليمان داود) وإنما سبق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله
به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (أن هذا هو الفضل
المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (وإنّي خفت الموالى من ورثتي وكانت
امراتى عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا
ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله
فيسأل الله العظيم ولداً يمنهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن
هذا وأمثاله فبعد أن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء
منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته . ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر
بالسوق فوجدهم في تجاراتهم وبيوعاتهم فقال أتم ههنا فيما أتم فيه وميراث رسول الله ﷺ
يقسم في مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم
فقالوا أين ماقت يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد ﷺ يقسم بين ورثته وليس بموارثكم
ودنياكم أو كما قال . وموله فن أخذه أخذ يحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد
ودام نفعه له وليس هذا إلا حظ من العلم . والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت
الحظوظ لأربابها فهو موصول له أيد الأبدن وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت فلذلك
لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تقدم وتتلاشى وتلاشى متعلقاتها كما قال تعالى (وقدما إلى
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فإن العاية لما كانت منقطعة زائلة تبعثها أعمالهم فأنقطعت

هتهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عباداً بالله واستعانة به وإفقاراً وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلة لا تسد ونجهم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجوه بالعلماء ولولا هم كان الناس كالبهايم بل أسوأ حالاً كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له ، وأيضاً فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يفرس في هذا الدين منهم غالماً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الفنى والكرم وحاجتهم إلى ماعنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات واقتطعت عنهم تلك المادة فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل :

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا يعير
ولكن الرزية قد دحر يموت بموته بشر كثير
وقال آخر

فما كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهسما

والوجه الثامن والأربعون ما روى الترمذى من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : فيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي البقطينى حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال النكبة وحديث ابن عباس كانا في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أهدهما الآخر فكتب أبو جعفر أسناد حديث أبي هريرة رضى الله عنه ثم عارضه لسهو أوزاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون برى من تعدل لفظ وقد رواه أبو أحمد بن عدى عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأخرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف

عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روى من كلام أبي هريرة وهو أشبه برواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشئ أفضل من فقه الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفقه ساعة أحب إلى من أن أحي ليلة أصلها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شئ دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى بإسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبیش عن عمر بن الخطاب يرفعه أن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورج وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المازني روى عن ابن عباس أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأثوه في عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أدري فقال أترونه كفر في ساعة ثم جاؤا إلى عالم في حلقة يضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يدور نفسه وهذا يفسد على عالم كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وإنهم سألو العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله وسألوا عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فسكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله بل كان عبداً من عباده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يبرها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شئ أشد عليه من بقاء العالم بين ظهرائي الأمة ولا شئ أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة . وأما العابد فغايتة أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيئات له ذلك . الوجه التاسع والأربعون ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم . قال الترمذي هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للأخرة ومعبراً إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمناً

لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذى به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . وقال (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما اثنا عشر ليلة) . الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً (فخصمت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يجب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبه ولوازم ذلك وما أفضى إليه . وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده . الوجه المتصور ما رواه الترمذى من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد واللسان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين اعظم منفعة وشدة مؤنة وكثرة أعدائه . قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهاداً كبيراً) فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكرهوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد قال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واعصِ عليهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومداسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأوزنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وأوزنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) فذكر الكتاب والحديد إذ هما قوام الذين كما قيل :

فأهوا إلا الوحي أوحى مرهف تمليل طباه أخذعاً كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله أمر الصحابة رضي الله عنهم

قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالسنن فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار مطالب العلم كالغادي الراجح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهد فقد قص في عقله ورأيه ، الوجه الحادي والخسون ما رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذي هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرک هو صحيح على شرط البخاري ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والهدى على أن الجزء من جنس العمل فكذلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاة من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدى من حديث محمد بن عبد الملك الانصاري عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلى أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة الوجه الثاني الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه في الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يفل عليهم قلب مسلم لإخلاص العمل لله ومناصفة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم ولولم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكتني به شرفاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم أولها وثانيها سماعه وعقله فإذا سمعه ووعاه بقلبه أى عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعاءه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والذابة ونحوها حتى لا تشتد وتذهب ولهذا كان الوعى والعقل قدرأ زائداً على مجرد إدراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعامده وحفظه حتى لا ينسأه فيذهب . المرتبة الرابعة تبينه وبشه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو يشه في الأمة فهو بمنزلة السمكة المدفون في الأرض الذى لا يشفق منه وهو ممرض لذها به فإن العلم مالم ينطق منه وبه فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنطق منه نما وزكا على الاتفاق فن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن فإن النظرة هى البهجة والحسن الذى يكسره الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره وانثاده به وتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نصارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنصرة . كما فى قوله تعالى (فوفاهم الله فى ذلك اليوم واتقام نصرة و سروراً للنصرة فى وجوههم والسرور فى قلوبهم فالتبسم وطيب القلب يظهر نصارة على الوجه . كما قال تعالى (تعرف فى وجوههم نصرة الزمى) ، والمقصود أن هذه النصرة فى وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهى أثر تلك الخلاوة والبهجة والسرور الذى فى قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له فى تلك المقالة مالم يحصل للبليغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم إلى آخره أى لا يحمل العمل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنقى العمل والفن وهو فساد القلب وسخا به فالخلاص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة لأنه قد انصرفت دواعى قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والفن كما قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخاضين) فلما أخلص لربه صرف عنه دواعى السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التى اشترطها للقوابة والإهلاك فقال (قبحرتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من العارفين) فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان ، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضاً منافع للغل والفن فان النصيحة لا تتجمع الغل إذ هى ضدّه فن نصح الأئمة والأمة فقد برىء من الغل . وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يظهر القلب من الغل والفن فان صاحبه للزومه جماعة المسلمين يجب لهم ما يجب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوقه ما يسوقهم ويسره ما يسره وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالاطن

عليهم والعيب والذم لم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم ممثلة غلا وغشا ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعداً عن جماعة المسلمين فهو لا أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فانهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهراً على أهل الإسلام فأى عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطائه وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهد قد سمع منه ما يسم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأنغمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من أرم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعنها وتحيط بها فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشتمته . الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره ورواية بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسما بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وسرى بنت نهبان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بمد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ حوى ماله من أجر عمله المختص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعي إليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكني به فضلاً . علامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه وي بذل جهده وطاقته فيها . ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم وأهله . الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره . فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم لإسلاماً أو سنناً وذكر الحديث فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة ، ولما كان

العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة يقدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وإن أهله هم أهل التقم إلى المراتب الدينية . الوجه الخامس والخسون ما ثبت في صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : من تعلم القرآن وعلم القرآن وتعلمه يتناول نعم حروفه ومعانيها وتعلم معانيها وتعلمها وهو أشرف قسمي عليه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فمعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبنيهما كما بين الغايات والوسائل . الوجه السادس والخسون ما رواه الترمذى وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من يشيع المؤمن من خير يسلمه حتى يكون منتواه الجنة . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثير منها ولهذا الحديث شواهد لجعل النبي صلى الله عليه وسلم التهمة في العلم وعدم الشيع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول : إلى الممات . قال نعيم ابن حاد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوى سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن اسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي بفيضان فر بنا أحمد بن حنبل وهو يبدو وتعلمه في يديه فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتينى أمر اى والحجرة بين يدي ولم يفارقنى العلم والمحبرة ، وقال حميد بن محمد بن زيد البصرى جاء ابن بطاطم الحافظ يسأئني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون في فطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وستل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن يطلب العلم قال ان كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخسون ما رواه الترمذى أيضاً من حديث ابراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن لحيث وجدها فهو أحق بها . قال الترمذى هذا

حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وابراهيم ابن الفضل المديني الخزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فإذا فقدته المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفاثه فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجودها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائماً في طلبها ونشدها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع وفقه في الدين . قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري لم أر أحداً يروي عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمع والفقه في الدين فهو مؤمن وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقاً وإن كان إسناده فيه جهالة فإن حسن السمع والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان وإن جمعهما الله في منافق فإن التناقض بينهما وبنافيه . الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ يابني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يابني وذلك من سني ومن أحيا سني فقد أحيا ومن أحيى كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبدالله الأنصاري صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره سمعت محمد بن بشارة يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رقاعاً . قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المثنوي هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وإذا كرت به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بستين . قلت ولهذا الحديث شواهد منها ما رواه الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث أعلم قال ما أعلم يارسول الله قال أعلم يا بلال قال ما أعلم يارسول الله قال انه من أحيا سنة من سني قد أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن ابتدع

بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً رواه الترمذى عنه وقال حديث حسن . قال ومحمد بن عيينة مصيبي شامي وكثير ابن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني وفي حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذى . ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي ﷺ والحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره . الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيراً وماذا إلا لفضل مطلوبهم وشره . قال الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هريرة قال كنا نأق أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ﷺ قال إن الناس لكم تبع وإن رجلاً يأتونكم من أطوار الأرض يتفقون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هريرة العبدى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتكم رجال من قبل المشرق يعملون فإذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيراً فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هريرة العبدى عن أبي سعيد قال أبو بكر المطار قال علي ابن المدينى قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هريرة العبدى قال يحيى وما زال ابن عوف يروى عن أبي هريرة حتى مات وأبو هريرة اسمه عمارة بن جوين . الوجه الحسادى والستون ما رواه الترمذى من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنجر عن سنجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وليس بشيء فإن أبا داود هو تقيع الاعشى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستفقر له من في السموات ومن في الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى . منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلاً بطالب العلم حتى يردمه من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها ما رواه قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي ما اتهم عبد قط ولا تخفف ولا ليس ثوباً لينفذ في طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً . وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل ابن يحيى التميمي . قلت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثوري حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجاهد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً من اتهم ليعلم خيراً غفر له قبل أن

يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن قطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فخير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ماضي من السيئات فتند دلت النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لأعلى حديث أبي داود وإسناده أصح . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني والستون مارواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله ﷺ فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتملكون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعام عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معارية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إنني لم استحلنكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقه من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إنني لم استحلنكم تهمة لكم أنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعام السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان الهندي اسمه عبد الرحمن بن مل فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويمترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله . وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا ينبغي إلا الراغبون في العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله وعبية ذلك وتعظيمه والفرح به وأمرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة وقد بشر النبي ﷺ الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك إياها أدخلتك الجنة . وفي لفظ آخر أخبروه أن الله يحب فذل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة . والجمجمة أشد الناس نفرة وتغيراً عن صفاته ونعوت كاله يعاقبون ويذنون من

يذكروها ويقرؤها ويحفظونها ويعتني بها ولهذا لم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بغضاً ومقتاً لم جزاء وفاقا . الوجه الرابع والستون . أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فأنه يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جملتهم وسائط بينه وبين عبادته في تبليغ رسالاته وتعريف أحواله وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه ونوابه وعقابه وخصمهم بوجبه واختصم بفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عبادته وجعلهم أركى العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكبرهم علوماً وأعمالاً وأحسنهم خلقاً وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس وبراهم من كل صنف وعيب وكل خلق دنيء وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونبأتهم في أمهم فانهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الفضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيمهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة المستجيبة والموعظة الحسنة البعرضين العاقلين والجدال بالتي هي أحسن للعاندين المعارضين . فلهذه حال أنواع المرسلين وورثته النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادع إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ادع إلى الله . أو المعنى ادع إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان فأنه لا يكون من أتباعه حقاً إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه بفعله ^{عليه السلام} فهو له خلفاء . الرسل حقاً وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وإرشاداً وصبراً وجهاداً وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) فنذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلام مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جمعنا الله منهم بمنه وكرمه . الوجه الخامس والستون ان الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلاً منه وأقرب بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما يميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبأنه فاذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهو له هم الجاهل (ولو علم الله فيهم خيراً لأمهم) أي ليس عندهم محل قابل للخير (ولو) كان عندهم قابلاً للتفسير (لأمهم) أي

لأنهم والسمع هنا سمع فهم وإلا لسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكى سمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل الأنعام فقولاه لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة فى القرآن فى الأول قوله (قد سمع الله قول التى تجادل فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ، ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ﷺ وأنا فى جانب البيت وأنه ليخفى على بعض كلامها فأئزله (قد سمع الله قول التى تجادل فى زوجها) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فىهم خيراً لأسمعهم) أى لأفهمهم (ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ففهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه اكبرهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولا وضعوا خلالكم يغفونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم) أى قائلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قائلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصلى سمع الله لمن حمده أى أجاب الله حمد من حمده ودعاه من دعاه . وقول النبي ﷺ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أى يجيبكم . والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه فى مماشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته فى المعاد بما يملكه دون الإنسان الجاهل .

الوجه السادس والستون أن العلم حاكم على ما سواه ولا يتحكم عليه شيء فكل شيء اختلف فى وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته فى الخير وجوده وردائه وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدمه إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الإتيان وهو الخاتم على المالك والسياسات والأموال

والأنلام فلك لا يتأيد بعل لا يقوم وسيف بلا علم يحرق لاعب وقلم بلا علم حركة عايب
والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد
العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر اسكل قول وجوه من التراجيح والأدلة ونفس هذا
الزراع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فبه واليه وعند
يقع التفاضل والتخاسم والمفضل منهما من حكم له بالفضل . فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه .
قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسخ أن يحكم لنفسه
لأجل مطاة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول
والنظر بصحته وتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فانه إذا حكم بها انزل عن مرتبته
واخطأ عن درجته فهو الشاهد المذكر العدل والحاكم الذي لا يمحور ولا يعزل . فان قيل فإذا
حكمه في هذه المسئلة التي ذكرتموها . قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدل واتسع المجال وأدلى
كل منهما بحجة واستعلى بمرتبته والذي يفصل النزاع ويميد المسئلة إلى مواقع الإجماع الكلام
في أنواع مراتب السكالك وذكر الأفضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب
اليه . فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فأما مراتب السكالك فاربعة
النوبة والصدقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
 رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر
تعالى الإيمان به وبرسوله ثم نذب المؤمنين إلى أن تخضع قلوبهم لسكنايه ووجهه ثم ذكر
مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم . فقال (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً
 يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند
 ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر
المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم . والمقصود أنه ذكر
 فيها المراتب الأربعة الرسالية الصدقية والشهادة والولاية فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويلها
الصدقية فالصديقون هم أئمة اتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فان جرى قلم العالم
بالصدقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصدقية وإن سال دم
الشهيد بالصدقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فافضلها صديقها فان استويا
 في الصدقية استويا في المرتبة والله أعلم . والصدقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علماً
 وتصديقاً وقياماً به في راجعة إلى ناس العالم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقاً
 له كان أتم صدقية فالصدقية شجرة أجودها العلم وفروعها التصديق وعمرتها العمل فهذه كلمات

جاءة في مسئلة العالم والشهود وأهما أفضل . الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان لدرجتان . أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فانه فرع العلم بالشيء المصدق به فاذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الإيمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فانها تستلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته . الوجه التاسع والستون أن العلم أعم الصفات تعلقاً بتعلقه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العلم الخبير وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص بالتعلق أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) وقال في موضع آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما) أى أئمة يقتدى بنا من بعدنا . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فتكميل مرتبة العلم تحصل لإمامة الدين وهي ولاية آلها العلم يختص الله بهما من يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحباً لإيمان أو حكمة فان ظارقه الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت . الوجه الثاني والسبعون أن صاحب العلم أقل تعباً وعملأ وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فان الصناعات والأجواء يعاننون

الأعمال الشاقة بأنفسهم والاستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويربهم كيفية العمل وبأخذ أعضاؤه ما يأخذونه . وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والمعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولاً ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة . ومعلوم أن فهم من هو أكثر عملاً وحجاً وصوماً وصلاته وقراءة عنه . قال أبو بكر بن عياش ماسبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهذا موضوع المثل المشهور .

من لم يمثل سيرك المدائن • تمشى رويداً ونجى في الأول

. الوجه الثالث والسبعون أن العلم إمام العمل وقائده والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خيف العلم مقتباً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما ينفع والأعمال إنما تنفوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواء وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله ﷺ مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه أن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلو لا العلم لما كان عمله مقبولاً فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قاله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتتواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم وموقفه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته

وإن قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضد السبيل ولا دليل لإلزامه به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلباً لا تنصروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تنصروا بالعلم فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد ﷺ ولو طلبوا العلم لم يدلمهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله أن العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبي ﷺ ثبت في الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإثارة على غيره فالمهتدي هو العامل بالحق المرید له وهي أعظم نعمة الله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضى الله في كل حركة عاهرة وباطنة فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجمل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم أن ما يجعله العبد أضعاف أضعاف ما يعلبه وإن كل ما يعلم أنه حق لا نظاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي والحال والمستقبل أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستدعيه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطالبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فالحاجة في الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطراباً إليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهي أنا إذا كنا مهتدين فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهتد بنا وهل هذا الا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعد عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها ومساها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدما لنا ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لأسماء الله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية

خاصة ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفى فيه وجود مقتضيه بل لا بد من ذلك من عدم مانعه ومناقيه . ومعلوم أن وساوس العبد وخوافره وشهوات الفنى في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية إليه فإن لم يصرفها الله عنه لم يمتد هدى تاما لحاجاته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه وهى أعظم حاجة للعبد . وذكر النبي ﷺ في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية لظفيرة التي ابتداء الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر عليه سبحانه بالغيب والشهادة وأن من هو بكل شيء علم جدير أن يطلب منه عبده أن يمله ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الفنى بفناء وسعة كرمه أن يعطى عبده شيئا من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبغفوه أن يعفو عنه وبرحته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى ينجي به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة المباد أما جبريل فهو صاحب الوحى الذى يوحى الله إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذى به سبب حياة كل شيء . وأما إسرافيل فهو الذى ينفخ فى الصور فيصيح الله المرقى بتفخته فإذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهى مذكورة فى القرآن . المرتبة الأولى الهداية العامة وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمى لمصالحه التي بها قام أمره قال الله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدره قدسى) فذكر أمورا أربعة : الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه فى معاشه وتقليباته وتصرفاته وهداه إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذى خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك فى أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية من هدوه فرعون أنه قال لموسى (فن ربك يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم للاعتناء . التام . قال تعالى (وأما نوح وهود فهديناهم فاستجبوا للمعى على الهدى) يعنى بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فأثروا الصلابة للمعى . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدمم عن السبيل وكانوا مستبصرين) . وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثانية . وهى هدى التوفيق والإلهام . قال الله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فتم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى

(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) مع قوله (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والالهام . وقال النبي ﷺ في نهج الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وقال تعالى (إن نحصر على هدام فإن الله لا يهدي من يضل) أى من يضله الله لا يهتدى أبداً وهذه الهداية الثالثة هى الهداية الموجبة المستلزمة للاعتناء . وأما الثانية فمشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالث فإن تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية فى الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم فى الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لم من يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلامطابقاً لحاله : فقال تعالى (قل أبتعدوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوت الشياطين بنى الأرض حين أن له أصحاب يدعوهم إلى الهدى أئتنا قل إن هدانا الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) . الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشئ وشرفه يظهر تارة من عموم منفعة وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقدته وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملائماً قادراً كه مقبب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الفائقة وافضاله إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان فى نفسه كمالاً وشرفاً يقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل فى نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شئ نفعاً وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى النفس إذ غاية ما يتصور من تقديمه فقد حياة الجسم . وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للمبد عنه طرفة عين . ولهذا إذا فقد من الشخص كان شراً من الخير بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شئ أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال فى نفسه وهو ملائم غاية الملاءمة للنفس فإن الجهل مرض ونقص وهو فى غاية الإيذاء والإيلام للنفس ومن لم يشعر به هذه الملاءمة والمتافرة فهو لفقد حسه ونفسه * وما لمجرح ميت لإيلام * حصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم فى نفسه وعجبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعلومات

متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفوس بباطرها وبأوجها ومبدعها ومحبته والتقرب اليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين . بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لو توثق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب الصالحين وقيوم السموات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالسكال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله . ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكأن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأبينه وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده . ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالملة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعالم به أصل كل علم ومشوؤه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل قال تعالى (ولا تكبروا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) ، فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة بل ربما كانت الأنعام أخير بمصالحها منه لبقائها هداها الذي أعطاها إياه خالقها وأما هذا شريح عن فطرته التي خلق عليها فليس ربه فأنساه نفسه وصفاتها وماتكل به وتركوبه وتسمد به في معاشها ومعادها قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) ففعل عن ذكر ربه فانقرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحه وكاله وما تركوبه بنفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه مغرط الأمر حيران لا يهتدى سبيلا ، والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكاله ومصلح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكالها وما تركوبه وفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيد له إيضا . الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطيب للعبد ولا أذل ولا أنف ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاعله وبإربه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو السكال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خالق الخلق ولا جله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض ووجدت الجنة والنار ولا جله شرعت الشرائع ،

ورضه البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذى هو من توابع محبة والرضا به وعنه ولاجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له فى الآخرة دار الوان خالداً مخلداً على هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رضى الخلق والأمر الذى مدارهما عليه ولاسيلى إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فان محبة الله فرغ عن الشهور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذى هو سر الخلق والأمر كاسياً فى بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه التاسع والسمعون ان اللذة بالمحسوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه فكما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الطعام بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للاء وكذلك الجماع وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه وإياه والحب تابع للعلم بالمحسوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتى تقرير هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى. الوجه الثامن ان كل ماسوى الله يفتقر إلى العلم لا أقوام له بدونه فان الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل ما ضمن الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السموات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله وحده وحده وأثنى عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. واختلف هنا فى مسألة وهى أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء وسبب فى وجود المفعول فان الفعل الاختيارى يستدعى حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقالت طائفة هو انفعالى فإنه تابع للعلوم متعلق به على ما هو عليه فان العالم يدرك المعلوم على ما هو به قادراً كه تابع له فكيف يكون متقدماً عليه. والصواب ان العلم قسمان علم ففى وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فانه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالى وهو العلم التابع للمعلوم الذى لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الانبياء والأمم. والمالوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لا يؤثر فى المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئياً وحكت كلياً وهذا موضع يقطع فيه كثير من الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه. الوجه الحادى والثامن أن فضيلة الشيء تعرف بعنده فالعند يظهر حسنة الضد بعندها تبين الأشياء ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد فى دنياه وأخراه فهو نتيجة

الجهل والإفح العلم التام بأن هذا الطعام مثلاً مسموم من أكله قطع أمعائه في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه قدم عليه لقلبه جوع أو استعجال وفاة فهو لعله يوافق أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من المذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف في مسئلة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه والافح المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال وأنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على حد هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فقلت فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحالة أن لا يتبدى وحيث ضل فلنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) فذهب تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان . ويقول تعالى (إنما يحشى الله من عباده العلماء) . ويقول تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) . ويقول تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) . ويقول تعالى (أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بأن ما أنزل إليهم من ربهم هو الحق . والثاني العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . ويقول تعالى في وصف الكفار (سم بهم سمى فهم لا يعقلون) ويقول (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) . ويقول تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلفه (وختم على سمعه) أى طبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه مآفة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعاً على قلوبهم . وقال تعالى (والذين كذبوا بآياتنا سمعوا وبكم في الظلمات) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) فذهب شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالإيمان به وبكلامه . وقال تعالى عن أهل النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فدل على أن أهل الضلال لا يسمع لهم ولا يعقل وقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا عالمون) أخبر تعالى أنه لا

يعقل أمثاله إلا العالمون والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها . وقال تعالى (بل اتبع الذين ظفروا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله) . وقال تعالى (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) . وقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ولولكن الضلال يجمع العلم لسكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنصر بخلافه والقرآن علوه بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا يسمعون . والمراد بالسمع المنى سمع القهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت وتارة بأنهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجمل متاف للعلم لا بجماعه ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون . كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . وفي الصحيحين عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا أو بينهما فرق . ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه . لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سميت وفقه في الدين لجعل الفقه في الدين متافيا للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الاعلى العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة قال أتقاهم وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء . فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن شككتك أمك فريد وهل رأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بيده المداوم على عبادة ربه الذي لا يهزم من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغي على علم عليه الله تعالى أجرا . وقال بعض السلف إن التقية من لم ينفذ الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى بأسواه . وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا . قالوا فهذا القرآن والبسطة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا ويدل عليه أن الإنسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والمحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل مصيبتهم بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً أن كان عالماً فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم قتل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فإنه لو رأى صيباً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقفة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبه فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه حيثئذ يكون وقومه في المعصية صادراً عن جهل وغلظة ونسيان مضاد للعلم والذنب محفوف بجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارقة عنه وجهل بحقيقة المسئلة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فاعصى الله إلا بالجهل وما أطبع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتججت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن هدى وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبضه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعى الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه نخالفة وعاند الأمر وباء بلمنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفة به وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين إلا عباد الله المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمل لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأنتظرني إلى يوم يعثرون) وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد علم قسم به ليلاّن جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى إخباراً عن قوم ثمود (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم وعرفناهم فمروا الحق ويطعنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكياً عن موسى إنه قال لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك بأفرون مشبوراً) أى هالكا على قراءة من فتح التاء وهى قراءة الجمهور وضمها الكسائى وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأعلم معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعنده ويشهد

لها قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه (فلما جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) فأخبر سبحانه أنه أن تكذبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظاهرا منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله (قد علم أنه ليجزئك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) يعني أنهم قد عرفوا صدقتك وأنت غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا ووجدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضى الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون . قال تعالى (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) . وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بأهل الكتاب لم تنبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعني تكفرون بالقرآن وعن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفركم كفر عناد وجود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء . وقال تعالى عن السحرة من اليهود (واقد علوا لما اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) أى علوا من أخذ السحر وقيله لا نصيب له في الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة بهم يشترونه ويقبلونه ويمثلونه . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقرة وفي التوحيد كقوله في الانعام (أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنى برىء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفي الكتاب أنه منزل من عند الله لقوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقال تعالى (كيف هدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول سقيم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي ﷺ بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالبوة وإنما كفروا بغيا وحسدا . قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لاجبة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهديهم أى أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فنأين تأنيهم الهداية فإن الذى ترغى هدايته من كان ضالا ولا يدرى أنه ضال بل يظن أنه على هدى فإذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقنه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدي الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) . ثم قال (بشيا اشتروا به أنقسم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن كفرهم شكلا ولا اشتباها ولكن بغيا منهم حيث صارت النبوة في ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول

من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أنزل الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كشفه من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عدداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم نبي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فإن تولوا فأنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يشكرونها وأكثرهم الكافرون) . قال السدي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم يشكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (وإنل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذل إلى الأرض وانبع هواء فتله كمال الكلب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فإن هذا آناه الله آياته فانسلخ منها وأثر الضلال والغي . وقصة معروفة حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا لم يفهمه عليه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزم في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً . ومودود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على أن قولهم (يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجحود وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا يجب الاثبات بها وقد وصف سبحانه هود بأنها كفت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتيناه هود الناقة مبصرة فظلوا بها) يعني بيته مضية . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أي مضية وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرة فهي توجب له البصر فتبصره أي تجعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما أبصره فله معنيان . أحدهما جعله باصراً بالشيء أي ذا بصر به كآية النهار وآية هود والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيباً وفي حديث أبي شريح العدوي أحدكم قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعه أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تسكلم به . ومنه قوله تعالى (تقول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضي عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضي لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظره ، والمقصود أن الآية أوجبت لهم البصيرة فأثرو الضلال والكفر عن علم ريقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المبتدئة وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الأصليين القدر والشرع ، فقال (فأنزلها فجورها

وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه ثم قال (قد أفلح من زكّاهما وقد غاب من دسّاهما) فهذا أمره ودينه وثمود هدام فاستجوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدبى على التزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكفى في هذا اخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فأى علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو ورد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عياناً وتكليم الموتى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح الحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا يتقاضون الحق ولا يصدقون الرسول ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا أجلا من بصدقه ﷺ لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان . قال المسوز بن مخزوم رضى الله عنه لأبي جهل وكان خاله أى خال هل كنتم تهمون محمداً بالكذب قيل أن يقول مقالته التى قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخى والله لقد كان محمد فتيماً وهو شاب يدعى الامين ماجرنا عليه كذباً قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال باخال فلم لانتيمونه قال يا ابن أخى تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجانسنا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبي فتى تدرك هذه وهذا أمية بن أبى الصلت كان ينتظره يوماً بيوم وعنده عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبي سفيان لما سافرا مما معروفة واخباره رسول الله ﷺ ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أومن بنبي من غير تعقيف أبدأ وهذا هرقل يثق أنه رسول الله ﷺ وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاءً للملكة . ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما ينتمى أن تابعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخشى أن اتبعناك أن تقتلنا يهود فهو لا قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فأتوا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين به - هذه الشهادة فقيل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كالبرد صار مسلماً بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلماً إلا بالشهادة بالتوحيد

كانصارى والمشركين . وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذا فاعلموا
لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة
رسالة لا يوجب الإسلام إلا أن يلزم طاعته ومتابعته والا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن
لا أتبعه ولا أدبني بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق
عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة
القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله واتباعه لدينه والالتزام طاعته
ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره وفيما تقدم كفاية
في إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن
لم يلزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا الإزام لا يجد
عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي
العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن
الله ربه وغافقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة
موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضاخ نموذ بالله من الوقوع في أمثاله ونصرة
المقاتلات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين
القرآن أن الكفر أقسام : أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو
كفر أكثر الانبعاث والعموم . الثاني كفر جهود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم
ذكره وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة عليية في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له
مأكل وأموال في قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فيؤثر الكفر على
الإيمان عدداً . الثالث كفر إعراض بعض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يواليه
ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكروهما ولا
يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثاني والثالث كفراً لدلالتهم على الأول لأنه في ذاته كفر
فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء في أهمهم
ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الامم عن
تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به وهذا القرآن ملؤه من الأخبار
عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقررون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض
وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل
شيء . وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج
النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم إليه رسله

فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رباً وشالفاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر ورأى مجرد الجهل بل الكفر الاغفل هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصبره مؤمناً إلاهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والاتقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والاتقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علم ومعرفة به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الاتقياد والانبعاث وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) ، قالوا لحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواهما لا يكون العبد مسلماً إلا به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعى في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكرم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله وكأله وإلتما حمله على ذلك إفساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلّهم الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم (وما ربك بظلام للعبيد) فهذا موارد احتجاج الفريقين وموقف أقسام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة ونوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد ادلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تنازع وجاء بينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الحسب وبشكش به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويحول به الاختلاف من البين وإلا نفل المطى وحاديها واعطى النفوس باريها :

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لأن أصعبه

ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتح العليم فنقول وبالله التوفيق .

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ بحملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها . ويبان هذا أن مقتضى قسمان

مقتضى لا يتخلف عنه موجه ومقتضاه لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام العلة الشامة لمولها ومقتضى غير تام يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام أو لقوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فإن أريد بكون العلم مقتضياً للاعتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاعتداء بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثانية وإنه لا يلزم من العلم حصول الاعتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاعتداء مقتضى له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو قوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة المبدء ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة . السبب الأول ضعف معرفته بذلك . السبب الثاني عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلبة التي لا تخلط بالماء فإنه يمنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن الذين حققت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى رآوا العذاب الأليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا في القرآن كثير فإذا كان القلب قاسياً غليظاً جانياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مريضاً مائياً لا صلاحية فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ﷺ وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد ﷺ . السبب الرابع مانع الرئاسة والملك وإن لم يقع بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورئاسته فيض يملكه ورئاسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علوا نبوته وصدقه وأقروا بها باطناً وأحيوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أبواب الملك والولاية والرئاسة وقل من تجاوز منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) ألقوا أن يؤمنوا ويتبعوا

موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم . ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بيئنا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرئاسة والإلهية المحال . السبب الخامس مانع الشهرة والمال وهو الذى منع كثيراً من أهل الكتاب من الإيمان خوفاً من بطلان ما كلهم وأموالهم التى تصير لإلهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهرته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان آخر ما كلنى به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمناً فإذا أسلمت حلت بينى وبينها وجئتكم على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ماقلت له لى أقارب أرباب أمان وإنى إن أسلمت لم يصل لى منها شيء وأنا أقول أن أرتهم أو كما قال . ولاريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من المكفار فتتفق قوة داعى الشهوة والمال وضعف داعى الإيمان فيجيب داعى الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسى عن آبائى وسلفى . السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهالهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن متابعة الرسول خروج عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزاء وطعناً منه على آباءه وأجداده وذمماً لهم وهذا هو الذى منع أبا طالب وأمثلة عن الإسلام استمظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لا تقسمهم ورأوا أنهم إن أسلبوا سفهوا أحلام أولئك وضلوا عقولهم ورمومهم بأفبح القبائح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت أرغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه آباء عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتى أمراً يلزم منه غاية تنقيبه وذمه . ولهذا قال لولا أن تكون مسببة على بنى عبد المطلب لا فررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله :

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

لولا اللامة أو حذار مسببة لو جددتني سمحاً بذلك ميئنا

(٧ - مفتاح ١)

(وفي قصيدته اللامية)

فواقه لولا أن تكون مسية تجر على أشياخنا في المحافل
لكننا اتبعناه على كل حاله من الدهر جداً غير قول النهازل
لقد علوا أن ابتئالا مكذب لدينا ولا يعنى بقول إلا باطل

والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام
وتضليل العقول فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه . السبب التاسع متابعة من
بماديه من الناس الرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصسه وقربه منه وهذا القدر منع
كثيراً من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضاً بمعنى عليها ويقصد
مخالفته ومناقضته فبراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق
وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار فانهم كانوا أعدائهم
وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقابلونهم معه فلما
بدرهم إليه الإنصار وأسألوا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب
العاشر مانع الألف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقرى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل
هي طبيعة ثانية فيرى الرجل على المفالة وينشأ عليها صغيراً فيترى قلبه ونفسه عليها كما يترى
طه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد
إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيفسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال
وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل
ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ الأعادة ومربي تربي عليه طفلاً لا يعرف
غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصولات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة وتقولهم إلى الإيمان
حق استعدنوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا
على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقاتلته إلى الحق مجزى الله المرسلين
أفضل ما جرى به أحد من العالمين إذا عرف أن المنتضى نوعان فالهدى المنتضى وحده
لا يوجب الاعتداء والهدى التام يوجب الاعتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا
يقال هدى فما اعتدى . والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الارادة فهذا
الهدى الذي يستلزم الاعتداء ولا يتخلف عنه موجه فتي وجد السبب وانتفت الموانع لزم
وجود حكمه . وهنا دقيقة بها يتفصل النزاع وهي أنه هل ينمظف من قيام المانع وعدم الشرط

على المتعنى أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاه وقوته أو الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع فكان التأثير له . ومثال ذلك في مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثراً البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له . هذا سر المسألة وفقهها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتمعيه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فمأقهم سبحانه بازاعة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوق بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لا رأى لصاحب هوى فان هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فما نقصهم مثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخير سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علوه كان سبباً لطبع الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم) حتى صارت غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلاما . ورجل أغلف وأقلف إذا لم يفتح ، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا نفقه ما يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال أن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية لها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استثناء ما عندهم لوجود أحدها غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحر وأحمر وجرى وأجرى وغلب وأغلب وظاهره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمهم ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه . الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة ما ندعونا إليه والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأعطية التي تغطي المتاع ومنه الكناية أغلف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكره ولا يحسن مقابلته بقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) وانما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوا كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتهم من العلم إلا قليلاً) . وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أعطية وأغشية لا نفقه قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقصهم مثاقهم وقلمهم الانبياء كان سبباً

لأن طبع على قلوبهم . ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أغلقت صورة العلم فيه وانطمسته وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يبتدى به الملتدون سببا لضلal هذا كما قال تعالى .
(يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) فأنظر تعالى أن القرآن سبب لضلal هذا الصنف من الناس وهو هذه الهدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يبتدى به من أتبع رضوان الله . قال تعالى (وهذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ولا شيء أعظم فسادا لمحل العلم من ضروره بحيث يضل بما يبتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة القوم الذي قد استحسنت فيه المראה إلى الماء العذب كما قيل :

ومن يك ذا فم مر مريض • يجد مرأيه الماء الزلالا

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد العلم فسد إدراكه كذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خاف في نقده نسي النقد وسليه فاشتبه عليه الخالص بالزغل . ومن كلام بعض السلف يهتف العلم بالعلم فإن أجابه حل والارتماع . وقال بعض السلف كنا نستمع على حفظ العلم بأعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه . وأيضا فإن العلم يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل السائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئا لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما أن من ملك ذهابا وفنعة وجاع وعزى ولم يشتر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل :

ومن ترك الإلتفات عند احتياجه غافلة فقر فالذي فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلا أما لسكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه وأما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر :

ألا لا يحبهن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (اتخذنا هورا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاسماء بالمؤمنين جهلا . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر

(١) هكذا في الأصل والمواب :

ومن يتقن الساعات في جمع ماله غافلة فقر فالذي فعل الفقر

بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد إعراضه عن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يمانيه . قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفهمهم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث إذا كان صوم أحدكم فلا يمسح به ولا يمسح ولا يمسح ومن هذا تسمية المعصية جهلا . قال قتادة أجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه إما أنه لا يبصر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به . الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) . الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم فسلب عنهم حقيقته والثبوت قد ينطبق لثبوت ثمرته والمراد منه . قال تعالى في ساكن النار (فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يبعث فيها) نفي الحياة لانقضاء قائمتها والمرد منها وبطلانها لا مال إلا ما أتفق ولا علم إلا ما نفع . ولهذا نفي عنه سبحانه عن الكفار الانماع والابصار والعقول لما لم يتفقهوا بها . وقال تعالى وجعلناهم سمعا وأبصارا وأفئدة فأغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله (وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الخواص كانوا بمنزلة فاقديها . قال تعالى (صن بكم عيى قلوبهم لا يفقهون) فالقلب بوصف بالبصر والمعنى والسمع والصمم والنطق والسمع بل هذه له أصلا وللعين والاذن واللسان تبعاً فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة باذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان . قال تعالى (فانها لا تسمى الا ابصارا ولكن تسمى القلوب التي في الصدور) فلا تنافي بين قيام الحججة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والحتم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحججة وينقاد لها . قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا) . فآخبر سبحانه أنه منهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعاً لهم من الإدراك الذي تقوم به الحججة عليهم فانهم لو لم يفهموه جملة ما رلوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم . ومعلوم أنهم لم يعمدوا السمع جملة ويصيروا كالأصم . ولذلك

ينبغي مرجحانه عنهم السمع نارة ويثبته أخرى قال الله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم)
ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول باستماع إياه . وقال تعالى (وقالوا لو كنا نسمع
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فهذا السمع المنفى عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولو علم
الله فيهم خيراً لآسمعهم سمعاً ينتفعون به وهو فقهه المعنى وعقله والا فقد سمعوه سمعاً تقوم به
عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه
والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرت عنه لم يفهم ما يراد به فيزول منزلة من لم يسمعه .
قال تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) نفى عنهم استطاعة السمع مع
صحة حواسهم وسلامتهم وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه ساروا بمنزلة من لا يستطيع
أن يسمعه ولا يراه وهذا استعجاب معروف للخاصة والعامة يقولون لا أطيع أن أنظر إلى فلان
ولا أستطيع أن أسمع كلامه من بغضه ونفرت عنه وبهض التجربة يحتاج هذه الآية وشهها على
مذهبهم ولأدلة فيها إذ ليس المراد تسليم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعاً وإنما المراد سلب
السمع الذي يرتب عليه فائدته وثمرته والقدحوق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازلهم ووضع
الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل لفهم الخطاب لا يعذر بذلك
لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن
هذا (قولهم قلوبنا في أكنة عما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) يغنون
أنهم في ترك القبول منه وعجة الاستماع لما جاء به وإثارة الأعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة
من لا يعقل ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار
(ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ولهذا جعل ذلك مقدوراً لهم وذنباً
اكتسبوه . فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) والله تعالى ينفي نارة
عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فلو أنها مدارك العلم وأسباب حصوله ونارة ينفي عنهم
السمع والعقل ونارة ينفي عنهم السمع والبصر ونارة ينفي عنهم العقل والبصر ونارة ينفي عنهم
وحده نفى الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفى بعضها نفى له بالمطابقة والآخر بالزوم
فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فساد وإذا فسد السمع والبصر
فسد القلب فإذا عرض عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى
إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة
الآخر ويفسد بفساده . فلذا يحىء في القرآن نفى ذلك صريحاً لزوماً . وبهذا التفصيل يعلم
اتفاق الأدلة من الجانبين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله (الذين آتيناهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرهما نظر فإن الله تعالى حيث قال (الذين آتيناهم الكتاب) لم
يكونوا إلا بمدرحين مؤمنين وإذا أراد ذمهم والاختبار عنهم بالعناد وإثارة الضلال أتى بلفظ

الذين أوتوا الكتاب مبيناً للفعول . فالأول كقوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتوا أجرهم مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أفغير الله أبغى حكما وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والاختيار بعنادهم ووجودهم كما استخدمهم في قوله تعالى (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) . وفي قوله (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون) . واختلف في الضمير في يتلونه حق تلاوته ف قيل هو خير الكتاب الذي أنزله قال ابن مبيعود يحملون حلاله وبحرمون حرامه ويقروونه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت في مؤمنى أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن وهذا بعيد إذا عرف أن القرآن بأياه ولا رد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم لا يكتسبون اخق وهم يعلمون) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فانه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلة كما يعرفون أبناءهم استنباداً بهم على من كفر وناء عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص في آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا في جملة الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال آتيناكم الكتاب عند الاطلاق فانهم دخلوا في هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً . وقال تعالى في سورة الأنعام (قل أنتمسك لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لافي معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فإن السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لازم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله (وأن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أنبت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصداقاً لما همك من قبل أن نطمس وجوهاً فنزلها على ادبارها) وقال تعالى (قل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسلمتم) وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر بالتوبة

أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بأسم أيضاً كقوله (ألم ترالى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجلبث والطاغوت) الآية . وقال تعالى (ألم ترالى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) . وقال (ألم ترالى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالأقسام أربعة الذين آتيناهم الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا فى معرض المدح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لا يكون أظ إلا فى معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه فانه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به الممدوحون قط وبأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية . وقال فى الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينفع به جداً فى أكبر مسائل أصول الإسلام وهى مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتة حسناً بتوضيح بها الحق فى المسألة والله أعلم . الوجه الثانى والثانى أن الله سبحانه قاتل بين النوع الإنسانى أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان كلاً من عقل وشهوة فن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وقاتل سبحانه بينهم فى العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة ، كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة لامة فوفها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذى أطاعه فى الكفر إني برى منك وقال لجهنمهم الذين عصوا رسوله إني برى منكم فله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها الله عليه والآخر لا يرضى الشيطان به ولها وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن فى العلم إلا القرب من رب العالمين والاتحاق بعالم الملائكة وصحبه الملائكة الأعلى لكننى به فضلاً وشرفاً فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بمصولة . الوجه الثالث والثانى أن أشرف ما فى الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذى يأتيه به والعين طليعه كان ملكاً على سائر الأعضاء بأمرها فتأمر لأمره ويصرفها فتقاد له طائفة بما يخص به من العلم دونها فذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم فى الناس كالقلب فى الأعضاء . ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفسادها كانت هذه حال الناس مع علمهم

وملوكم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا سائر الناس وإذا فسد فسد سائر الناس العلماء والأمرء . قال عبد الله بن المبارك :

وهل أفسد الدين الا الملو ك وأجبار سوء ورهبانها

ولما كان السمع والبصر من الادراك مائس لغيرهما من الاعضاء كانا في أشرف جزء من الانسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع . واختلف في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فانما إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فان من لا يسمع له لا يعلم ما جاؤا به . وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شيء . وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ، وأيضاً فان العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك إلا لابهض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فأين أحدهما من الآخر ولوفرنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه اصممه هل كانا سواء . وأيضاً ففائدة البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة وبمكثه معرفتها بالصفة ولو تقريباً . أما فاقد السمع فأنه من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعاً لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذي يورده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سامة ولا تعب مع كثرة وعظمته والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا النعم وأفضله وأعظمه لذه هو النذر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله . . قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فنزله منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً ما يقرن بينهما في الذكر بقوله (فاعتبروا يا أولى الأبصار) فلا اعتبار بالقلب والبصر بالعين . وقال تعالى (وتقلب آفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم . وقال تعالى (فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وقال في حق رسوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (ما زاغ البصر وما طغى) وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب

الآخر من عبته وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره . قالوا ولهذا يأتيه القلب ما لا يأتيه السمع عنه بل إذا ارتاب من جهة عرض ما يأتيه به على البصر ليذكره أم يرد قلبه حاكم عليه مؤتمن عليه . قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعاً ليس الخبر كالمعين . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه اقتنوا من بعده وعبدوا العجل فل ينقته في ذلك ملحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها لغوت المعاينة على الخبر . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد علّ ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب . قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانها للدين (١) وهي المسماة بين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضاً فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه فان الدين مرآة القلب يظهر فيها ما يحبه من المحبة والبغض والمواودة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئاً البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشد تعلقاً به . والصواب أن كلامهم لها خاصة فضل بها الآخر فالمدرك بالسمع أعم وأشمل والمدرك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكال الإدراك وأما نعم أهل الجنة فثيخان . أحدهما النظر إلى الله . والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وغيره كان الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضراته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجاجه عنهم ولا يرونه فكلامه أعلا نعم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يمدد على عباده من نعمه عليهم أن اعطاهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب . فقال تعالى في سورة النجم وهي سورة التحل التي ذكر فيها أصول النجم وفروعها ومتناتها ومكملاتها فبعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتما عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النجم وآخرها في مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) فقد ذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لاعلم لهم ثم اعطاهم السمع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما قالوه وأنه فعل بهم ذلك

(١) هكذا في الأصل بدون أن يذكر للرتبة الثالثة .

ليشكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمياً وأبصاراً وأفئدة فآغى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين هدىناه النجدين) فذكر هنا العينين التي يبصر بها في عالم المشاهدات وذكر هداية التجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل عليه الآية الأخرى (إنا هدىناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعاميم فذكر آلات العلم والتعلم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووجدانيته ونعمته التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمنصرف فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال هنا . فتسأل (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) فسماعة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع ليمسح به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليمقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فآلة صود بأعطائه هذه الآلات العلم وعمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والثلاثون إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعاره له من غيره يزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فينبغي المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشع رأسه بالفهرواويج فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرب بحمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينة فاذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويمكن عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصيبوا بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا لا يفرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا للعالم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة وأجاس جميل ورواه برجل عالم نجس المخاض فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيته داراً حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحة واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وضافاً لونه وقوة أعضائه فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان الإنسان لإنسان بروحه وقبسه لا بجسمه وبدنه . كما قيل :

يا غلام الجسم كى يشفى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان (١)
ففسية هذه إلى روحه وقبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فإن البدن أيضاً عارية للروح وآلة
لها ومركب من مراكبها فسماعتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها .
السعادة الثالثة هى السعادة الحقيقية وهى سعادة نفسانية روحية قلبية وهى سعادة العلم النافع
ثمرته فإنها هى الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد فى جميع أسفاره وفى دوره الثلاثة
أعنى دار الدنيا ودار السبرخ ودار القرار وبها يترقى معارج الفضل ودرجات السكال .
أما الأولى فإنها تصعب فى البقعة التى فيها ماله وجهاه . والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس
الخلق وازدادت إلى الضعف فلا سعادة فى الحقيقة إلا فى هذه الثالثة التى كلما طال الأمد ازدادت
قوة وعلواً وإذا عدم المال رالجاء ففى مال العبد وجهاه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة
الروح البدن إذا انقطعت السماتان الأوليتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على
طلبها إلا العلم بها فمادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما
أعطى ولا مطلق لما منع . وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها
وعودة طلبها وحرارة مبادئها وتمب تحصيلها وإنما لا تبال إلا على جدمن الثمب فإنها لا تحصل
إلا بالجد المحض بخلاف الأولين فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه ويحت قد يحوزه غير جالبه
من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصديق
الطلب وصحة النية . وقد أحسن القائل فى ذلك :

فقل للمرجى معالى الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالا

جسوقال الآخر

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال

ومن طمحت منه إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على حبة الطرق الدينية وهى
السعادة وإن كانت فى ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكربة والتأذى وإنما متى
أكربت النفس عليها وسقيت طائفة وكارهاه بها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها
إلى رياض موفقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجدد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة
إلى لذات الملوك حينئذ حال صاحبها كما قيل :

وكنتم أرى أن قد تنهى فى الهوى إلى غاية ما يمدحها إلى مذهب

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من بيتين وهما :

يا غلام الجسم كى يشفى بخدمته أطلب الريح مما فيه خسران
انهض إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

فلما تلافينا وعانيت حسننا تيقنت أني إنما كنت العبد
فالمسكرم منوطه بالمسكرة والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها
إلا في سفينة الجهد والاجتهاد . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة
الجم . وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة .

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبداً طريق
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن
حفت بحجاب من المسكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من .
عباده والله ذو الفضل العظيم ، الوجه السادس والثمانون إن الله تعالى خلق الموجودات وجعل
لكل شيء منها كمالاً يختص به هو غاية شرفه فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه
واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فإذا عدم تلك أيضاً نقل إلى مادونها ولا تطفل
وهكذا أبداً حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للرقود
فالفارس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوكة وأكرام مثله فإذا نزل عنها
قليلاً أعد لمن دون الملك فإن ازداد تصغيره فيها أعد لآحاد الأجناد فإن تقاصر عنها جملة
استعمل استعمال الخسار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه . فإن عدم ذلك استعمل
استعمال الأغنام للذبح والاعدام . كما يقال في المثل أن فرسين التقيا أحدهما تحت منك والآخر
تحت الروايا ففسال فرس الملك أما أنت صاحبى وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي
نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ما ذاك إلا أنك هملجت قليلاً ونسكست أنا . وهكذا السيف
إذا نبا عما هيى له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشأه ونحوه وهكذا الدور العظام
الحسان إذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرها . وهكذا الآدمي إذا كان
صالحاً لاصطفاه الله له رسالته ونبوته اتخذ رسولاً ونبياً . كما قال تعالى (الله أعلم حيث
يجعل رسالته) فإذا كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحة لخلافة النبوة وميراثها
وشحه لذلك وبلغه إياه فإذا كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية وشح لها وإن كان ممن
يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين
فان نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل خطباً وقوداً
لنار . وفي أثر اسرائيل أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال يا موسى
ازرع زرعاً فزرعه فأوحى إليه أن احصد ثم أوحى إليه أن انسفه وزره ففعل وخالص الحب
وحده والعبدان والهصف وحده فأوحى إليه أن لا تجعل في النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة
العبدان والشوك التي لا يصلح إلا للنار . وهكذا الإنسان يترقى في درجات السكال درجة بعد

درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب
يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشيا والتي صلى الله عليه وسلم في أول أمره
لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارىء وفي آخره أمره بقول الله له (اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة
وهلك ما تم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) : وحكى أن جماعة من النصارى
تحدثوا فيما بينهم فقال قاتل منهم ما أقبل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعى الغنم
فكيف يصلح راعى الغنم للنبوة . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فإن الله
صمكته يسترعى النى الحيوان البهيم فاذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان
الناطق حكمة من أنه وتدرجاً لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل
ويشرب ويبول ويبكى فقلنا هذا إلها الذى خلق السموات والأرض فأمسك القوم عنه .
فكيف يحسن بنى همة قد أزاح الله عنه غلله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى . بأن يكون
حيواناً وقد أمكنه أن يصير إنساناً وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يكون ملكاً وبأن
يكون ملكاً وقد أمكنه أن يكون ملكاً فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة فى
خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عسى الدار . وهذا السكال
إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم
النفوس وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرتة على تقويته . كما قال بعض السلف اذا
كثرت طرق الخير كلن الخارج منها أشد حسرة . وصدق القائل :

ولم أر فى عيوب الناس عيباً كنعق القادرين على التمام

ثبت أنه لا شيء أفصح بالإنسان من أن يكون غافلاً عن العضائل الدينية والعلوم النافعة
والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكبدون الماء ويغفون
الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقد هم راحة البلاد والعباد ولا
تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء . الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه
مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض
الشيئات هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين
فى كتابه . أما مرض الشهوات وهو أصعبهما وأنتلما للقلب فى قوله فى حق المنافقين (فى
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقوله (وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون
ماذا أراد الله بهذا مثلا) . وقال تعالى (ليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض
والفاسية قلوبهم) فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة وأما مرض

الشهوة في قوله (يافساء التي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أى لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه ليجور وزنا . قالوا والمرأة يبنى لها إذا خاطبت الاجانب أن تفاظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره فان ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها والقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشهوة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمتة وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحدثهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما . وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجرة الذي افتوه بالنسل فأتى قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال لجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن التلطف به مرضاً أو شفاؤه سؤال العلماء فأمراض القلوب أصعب من أمراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الأبدى ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمي الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الأبدى ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمي الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور . وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم نكح موعظه من وشفاء لها في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين) ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الابدان وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم فان كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طريقة عين حاجة القلب إلى العلم ايست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبأجله فالعلم للقلب مثل الماء للسماك إذا فقدته مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن وكنسبة كلام اللسان إليه فاذا عدهم كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصمموا وبكموا . قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) والمراد عي القلب في الدنيا . وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكياً وصماً ما وهم يسمعون) لأنهم مكذبوا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . واختلف في هذا العمى في الآخرة فقليل هو عي البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عي البصر ووجه هذا بأن الاطلاق ينصرف إليه وبقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عي العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار

في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بهرام وبحشرون من الموقف إلى النار عياً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون أن الله سبحانه بحكمته سبط على العبد عدواً عالمياً بطرق هلاكة وأسباب الشر الذي يذنيه فيه متفتناً فيما خبيراً بها حريصاً عليها لا يفتقر بقطة ولا مناماً ولا بدله من واحدة من ست يتألمها منه . أحدها وهي غابة مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والایمان فيلقيه في الكفر فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فإن فاتته هذه وهدى الاسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب إليه من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى . وفي بعض الآثار يقول ابليس أهلكك بنى آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثبت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإذا ظفر منه بهذه صير من رعايته وأمراته فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذنه ويشتومه ويبتونه ويرمونه بالمظالم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بعدوه ولا بما يحسنه منه فانه لا يتنجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف تداخله وخطارجه وكيفية محاربته وبأى شيء يحاربه وبماذا يداوى جراحته وبأى شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعى عن هذا الامر العظيم والخطب الجسم . ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيراً جداً لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجح من نجح منه فالعلم هو الذي تحصل به النجاة . الوجه التاسع والثمانون أن أعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدو منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للارادة والعمالة المضادة للعلم أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعاده وهما من عدم العلم . أما الغفلة فمضادة للعلم متناقية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى (ولانكن من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين لا تنفلن فتسرين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى

الشیطان فإنه وسواس خناس قد التقم قلب الناقل يقرأ عليه أنواع الوسواس والخيالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجم وانشم وخنس وتضائل لذكر الله فهو دائماً بين الوسوسة والخنس . وقال عروة بن رويم إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر العبد ربه خنس وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه ففناه وحده . وقد روى في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائماً يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه بذر الآماني والشهوات والخيالات الباطلة فيشعر كل حنظل وكل شوك وكل بلاء ولا يزال يحمده بسقيه حتى يفعلى القلب ويميمه . وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحمران وأشد التدامة وهو مناف للارادة والذمة التي هي ثمرة العلم فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يعمله فالارادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلفها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والادراك وإلا فعلم العلم التام بأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في التهوؤ اليه ولهذا استأذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل . ففي الصحيح عنه انه كان يقول اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجاهن والبخل وغلل الرجال فاستأذ من ثمانية أشياء . كل شئئين منها قرينان والفرق بينهما ان المكروه الوارد على القلب اما أن يكون على مامضى أو لما يستقبل . فالأول هو الحزن والثاني الهم . وان شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأماته والعجز والكسل قرينان فان تخلف مصلحة العبد وكاله ولذته وسروره عنه أما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادراً عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلزم عليه أيضاً فكثيراً ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفيض به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز والا فالعجز الذي لم تخاف له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه . قال بعض الحكماء في وصيته لإبراهيم والكسل والضجران الكسل لا ينهض لمكرمة والضجر إذا نهض اليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرده في الحديث بل فقط ثم ذكر الجبن والبخل فإن الاحسان المتوقع من العبد اما بماله وإما ببدنه فالبحيل مانع لنفسه ماله والجبان مانع لنفسه ببدنه المشهور عند الناس ان البخل مستلزم الجبن من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة مستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمى وأجود وهذا الذي

قالوه ليس بلام أكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغرائز قد تجمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثير أما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمع بنفسه ويضرب بماله ، ولهذا يقال عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه فن الناس من يسمع بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمع بماله ويبخل بنفسه وعكسه والاقسام الأربعة موجودة في الناس . ذكر ضلع الدين . وغلبة الرجال فان القهر الذي ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين . والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصولات الله وسلامه على من أوتي جوامع البكر واقتبست كنوز العلم والحكمة من الغاظة والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيم . والسكال كله إلى العلم والعزيم . والناس في هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علماء وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الحلقي وهم الموصوفون في القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . (وقوله أولى الأيدي والأبصار) . وقوله أفن كان ميتاً فحييناه وجعلنا له نوراً عيشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة وبالثورينال العلم وأما هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) (وقوله) (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا) (وقوله) (لك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء) (وقوله) (وما أنت بمسمع من في القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيقون الديار ويغلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ويعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجيت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق وينسفرون ويبيتون ولكن مالا يرضى من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله لها آخر يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ويحكون ولكن حكم الجاهلية يغفون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشره به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المقسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشباطين بالحقيقة وجعلهم إذا فكرت فهم حير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحري في قوله :

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور
(وقال الآخر)

لا تخدعك الحياء والصور تسعة أعضار من ترى بقر
في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها عمر
وأحسن من هذا كله قوله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم
كانهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه :
زوامل للأسفار لاعلم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباقر
لمعرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أوراوح ما في الفرائر

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كمثل الخمار يحمل أسفاراً بئس مثل
القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث من فتح له باب
العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه . وفي الحديث المرفوع
أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ثبته أبو نعم وغيره فهذا جهله كان
خيراً له وأخطب لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا وبالاً وعذاباً وهذا لا مطمع في صلاحه
فإن الثاني عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمداً ففي ترجى
هدايته . قال تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بسد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين . الضرب الرابع من رزق حفا من العزيمة والإرادة
ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله
كان من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى
بالله علماً) رزقنا الله من فضله ولا أحرمنا بسوء أعمالنا أنه غفور رحيم . الوجه التسعون
إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم منه فهو ثمرة الجهل
ونتيجه فدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه رمدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع
ومدحه بالسكر والصبر والمساورة في الخبرات والحب له والخوف منه والرجاء والإجابة
والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة
بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن سيئهم والصفح عن جانبيهم وبذل الإحسان لكانتهم
ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا
بالقضاء واللين للأولياء والشدّة على الأعداء والصدّق في الوعد والوفاء بالعهود والأعراض

عن الجماهير والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والنسواصل
والتعاطف والمعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام
بأداء حقه واستخراجه من المسافين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجهته والتحذير عن سبل
أهل الضلال وتبيين طرق النقي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض
على طهارة المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر
الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظيمها . فقال تعالى (ر
والقذ وما يسخطون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرأ غير ممنون وإنك لعلى خلق
عظيم) . قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت كان خلقه
القرآن فأكثني بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بهداه فبهذه الأخلاق
ونحوها هي ثمرة شجرة العلم . وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد
والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلوع والكثود والمعجلة والطيش والحدة والتمعض
والبهذاة واشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرة الغش
الخدق والكبر عنهم والفخر والخيلاء والمعجب والرياء والسمة والنفاق والكذب
واختلاف الودد والغفلة على الناس والانتقام ومقاولة المحسنة بالسيئة والأمربالمشكر والنهي
عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحجب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإثارة رضاء
على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتفاوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه
والغضب لها والانتصار لها فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر
من حقه وإذا انتهكت حارم الله لم يذبح له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه
ومن ثم تجتأ الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي وأنواع الهوى وإثارة الشهوات
على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وأدالبتات وعقوق الأمهات وقطيعة
الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار . وبالجمله فالخير بمجموعه ثم يحتق
من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يحتق من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم للأبصار
لراد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل
كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير
يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة
وبعدها في القيامة فسيب مخالفه ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعالم أب ومرب
وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم

القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكي به شرفا
وفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذنم من لا عقل له
وأخبّر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف
صحيحة من سقيمة وراجحه من مرجوحه والمرأة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد
قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها
وتصددها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حقه
في أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة آناه جبريل . فقال إن الله
أحضرك العقل والدين والحياة لتختار واحدا منها فقال أخذت العقل فقال الدين والحياة
أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فاختار إليه والعقل عقلان عقل غريزة وهو أب العلم
ومريه ومتمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعاً في العبد
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب
وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه وإذا انقص الرجل بنقص أحدهما
ومن الناس من يرجع صاحب العقل الغريزي . ومنهم من يرجع صاحب العقل المكتسب .
والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤقنها الإحجام
وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل
للمكتسب يؤقن من الإقدام فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي
لا يطبق رده عنه فهو غالبا يؤقن من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغريزي عقلا
إعانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا مبعثيا تنافيا يظن أربابه أنهم على شيء إلا أنهم
هم الكاذبون فانهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسألونهم ويستجلبوا مودتهم
وعببتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إشار للراحة والدعة ومؤنة الأذى في الله والموالاة
فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو المهلك في الآجلة فانه ماذا طعم الإيمان
من لم يوال في الله ويمد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق
المعين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوصى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل
قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما اتضاعك إلى فقد اكتسبت
به العزفا عملت فيما لي عليك قال وما لك على قال هل واليت في وليا أو عادي في عدو
وذكر أيضا أنه أوصى الله إلى جبريل أن اخسف بقربة كذا وكذا قال يارب إن فهم فلانا
العابد قال به فابداً إنه لم يتمر وجهه في يوما قط . الوجه الحادي والتسمون حديث ابن عمر
عن النبي ﷺ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال

خلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون خلق الذكر فاذا اتوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشتري ويبيع ويصوم ويصل ويتصدق وينسكح ويطلق ويصح ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاني والتسمون ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وفي رفته نظر . الوجه الثالث والتسمون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عرف يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفته . الوجه الرابع والتسمون ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذي من حديث روح ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . الوجه الخامس والتسمون ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسمون . ما رواه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسمون . ما رواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازی في سبيل الله . الوجه الثامن والتسمون . ما رواه المختص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجعفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذرأنهما قالاباب من العلم يتعلمه أحب اليينا من ألف ركة تطوعاً وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب اليينا من مائة ركة تطوعاً وقالسمعنا رسول الله ﷺ يقول إذا جاء الموت طالب العالم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده ما من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الوجه التاسع والتسمون ما رواه الخطيب أيضا عن أبي هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم في أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا ان صح فعناء أحب إلى من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساد أكثر من صلاحه أو يريد علماً يتعلمه ويعمله فيسكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في القزوه المجرد . الوجه المائة ما رواه الخطيب أيضا عن أبي الترداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادى والمائة ما رواه عن الحسن قال لأن أتعلم باباً من العلم فاعلمه مسلماً أحب إلى من أن يكون لى الدنيا في سبيل الله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به أمران . أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة

فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاز به الرسل وقد تقدم السلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا السلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي أن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لم الفقهاء في دينه بمراتب العبادات ومفرداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فليَظنر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم فجاءهم مجالس خلافة النبوة . الوجه الثامن والمائة أن كثيراً من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طاب العلم . فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طاب العلم وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهب . وكذلك قال سفيان الثوري وحكاية الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الإمام أحمد بن حنبل عن ثلاث روايات أحدها أن العلم فانه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل ائسخ أو أصلى تطوعاً قال نستخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم ، ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أخرج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله ﷺ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة . وقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فانه قال لا أعبد بالجهاد شيئاً ومن ذا يطيقه . ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد : وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول ان أقواماً ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمه محمد ﷺ بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكُتِبَ إليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال فلما كان في العام

الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن
 اعلمهم من الديوان فاني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقوا في الدين فيأولوه
 على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحى وقت إلى
 الصلاة فقال . ما الذى قت إليه بأفضل من الذى تركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة
 التى فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهى الصلاة والعلم والجهاد هى التى قال فيها عمر بن
 الخطاب رضى الله عنه لولا ثلاث فى الدنيا لما أحيت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز
 جيشا فى سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا جمالة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما
 ينتقى أطايب الثمر لما أحيت البقاء . فالأول الجهاد . والثانى قيام الليل . والثالث مذاكرة
 العلم فاجتمعت فى الصحابة بكلامهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة مذكروه أبو
 نعم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من
 نقل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضى الله عنها وفى
 رقبه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسئلة فإنه إذا كان كل من العلم
 والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضلين وهما الثقلان المنطوع بهما
 ففضل العلم ونقله خير من فضل العبادة ونقلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة
 يخص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من
 الوجوه السابقة . الوجه العاشر بعد المائة مارواه الخطيب وأبو نعم وغيرهما عن معاذ بن
 جبل رضى الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث
 عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهل قرية به يعرف الله ويعبد به يوحد به يعرف
 الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس فى الوحدة والصاحب فى الخلة والدليل على
 السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء . ومنار سبيل الجنة
 يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة فى الخير تقتص آثارهم
 وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فى خلتهم وبأجنتهم تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس
 حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من المعنى
 ونور الأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات
 العلى التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام للعمل تابعه يلهمه السعداء
 ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعم فى المعجم من حديث معاذ
 مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . الوجه الحادى

عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي قديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين الأنياب في الجنة درجة النبوة . وقد روى من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهذا وإن كان لا يثبت استناده فلا يبعد معناه من الصحة فإن أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشهادة وبعدها الصلاح . وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) فن طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة . الوجه الثاني عشر بعد المائة قال الحسن في قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعته هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يمعثم الله عليهم لما يرون من كرامتهم وإن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم . الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائنا . الوجه الخامس عشر بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداه يحبه فن طلب باباً من العلم رداه الله برداه فإن أذنب ذنباً استعته لثلا يسلبه رداه ذلك حتى يموت به . قلت ومعنى استعاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة فإذا أناب إليه وقع عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعته أي طلب منه أن يعتبه . ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة إن ربكم يستعيبكم فاعتبوه وهذا هو الاستعاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله (فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) أي لا تطلب منهم إزالة عتبتنا عليهم فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير استعاب العبد ربه كما في قوله تعالى (فإن يصبروا فالتار مشوى لهم وإن يستعتبوا فإهم من المتعيبين) فهنا معناه أن يطلبوا إزالة عتبتنا عليهم والمقر فإهم من المتعيبين أي مأم عن يزال العتب عليهم وهذا الاستعاب ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس عشر بعد المائة ، قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ووجه قول عمر إن هذا العالم يدم على إبليس كل ما بينه بعله وإرشاده وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف إذا أتى على يوم

لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا يورك لي في شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعته إليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علماً فإني ذلك من عمرى . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف الإيماء عريان ولباسه التقوى وزينته الحياة وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفعته باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة إنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر . الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسائله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إنني أضع عليّ فيكم إلا علمي بكم ولم أضع عليّ فيكم إلا عذبيكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريباً فله شواهد حسان ، الوجه الحادى والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فن الملك قال الزهاد قيل فن السفلة قال الذى يأكل بدنه . الوجه الثانى والعشرون بعد المائة أن من أدرك العلم لم يضره ما فات به بعد أدراكه إذ هو أفضل الحفظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحفظ بل يكون وبالاعليه وسبباً لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أى شىء أدرك من فاته العلم وأى شىء فاته من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذى قد زال عقله والخائف الذى قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفسكر قد يبطل إحساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا سمحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أعمال الدنيا وشواغلها اختص بهلاكه وخسرانه .

لختام لا تصحوا وقد قرب المدى وختام لا يتجانب عن قلبك السكر

بل سوف تصحون حين يتكشف الغطاء وتذكر قولى حين لا ينفذ الذكر

فإذا كشف الغطاء ورح الخفاء وبلبت السرائر وبنت الضمائر وبهر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور حينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين . الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهد فقد نقص في ربه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبي الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون

بعد المائة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لآخر فهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة مارواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من دخل مسجدا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالحجاء في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له . الوجه الثامن والعشرون بعد المائة مارواه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله ﷺ وهو جالس في حلقة فأعرض أحدهم واستحى الآخر لجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فلم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكني به فضلا ، الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كليل بن زياد الثعني قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبابة فلما أصبح جعل يتنفس ثم قال يا كليل بن زياد القلوب أوعية غيرها أوعاها أحفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاك أتباع كل ناعق يملكون مع كل دين لم يستعصموا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يجرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الانفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه الثقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته ويمسك الأحدوث بعد وفاته وصناعة المال نزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاهنا هاهنا إن ههنا عدسا وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بل أصبته لقنأ غير ما هون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في أحياته بنقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه لا ذاولا ذاك أو متوهماً لذات سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والإدخار ليسا من دعاء الدين أقرب شها بهم الأنعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبيئاته أولئك الأتقون عدداً الأعظمون عند الله قिला بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم همج بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صعبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمال إلا على أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هاهنا شوقاً إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره . قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرها لفظاً وتقسيم أمير

المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يحلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة الملل إما أن يكون عالماً أو متعلماً أو مغفلاً للعلم وطالبه ليس بهالم ولا طالب له فاعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمتنع وصفه بما خالفها . ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينهائم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكماً فقهياً . وقال أبو رزين فقهياً علماء . وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلباً عن هذا الحرف فهو الرباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالماً عاملاً متعلماً قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم تقل له رباني .

قال ابن الأباري عن الثوريين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وأن الألف والنون زيدتا للبالغة في النسب كما تقول لحياتي وجهاتي إذا كان عظيم الحية والجمية . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بعلومه والقاصد به نجاته من التفریط في تمضيح الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والأتفة من مجانسة الهائم . ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث فهم المعملون لأن تقسيم الراصون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأسقط والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجمل ولا دونها في السقوط . وما أحسن ما شبههم بالهجم الرعاع وبه يشبه ذنابة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق وللناعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعى الراعي بالغم ينعى إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً أصم بكى عى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد . فقوله رضى الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإياء والوادي لأنه وعاء للتخزين والشر . وفي بعض الآثار إن لله في أرضه آنية وهي القلوب فخبرها أرقها وأصلبها وأصفها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار قنابل بالبر وقلوب الفجار قنفل بالفجور . وفي مثل هذا قيل في المثل . وكل إناء بالذي فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) شبه العلم بالماء التازل من السماء والقلوب في سمتها وضيقها بالأودية فقلب كبير واسع يسع علماً كثيراً كواد كبير واسع يسع ماء كثيراً وقنب صغير ضيق يسع علماً قليلاً كواد صغير ضيق يسع ماءً قليلاً . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب

المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والمنافع وقوله فخبرها أو علمها يراد به أسرعها وعيا وأثبتها وعيا ويراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعي الذي هو إيمان لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فإنه آلة ما يورع فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى (إنما لنا من الماء حللناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) . قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت . وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي باب والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسول المودى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي وأنها إذا وعت وعى القلب . وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا ينفلت منه . ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به وعقل الإنسان يسمى عقلا لأنه يعقله عن اتباع النوى والهلاك ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ماحواه فمقل الشيء أغص من عليه ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما عليه فلا بدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شروها . واللدراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان نظير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله . فهذا قلب حجري ولا كالمائع الآخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهم الأول كالرسم في الحجر وتفهم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان لنا صلبا يقبل بلبته ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته فهذا تفهمه كالرسم في الشمع وشبهه . وقوله الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعا هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولا فالأول العالم الرباني والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أولا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة الثالث وهو للمهجم الرعا فالأول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم . والعالم الرباني . قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أي برى الناس بالعلم ويربهم به كما يربي الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العالم الحكيم قال سيبويه زادوا لفظا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شمراني ولحناني ومعنى قول سيبويه رحمه الله إن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله

وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما . قال الواحدى قالربانى على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصص بعد الرب أى يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . وقال المبرد الربانى الذى يرب العلم ورب الناس به أى يعلمهم ويصلحهم . وعلى قوله قالربانى من رب رب ربأ أى يريه فهو منسوب إلى التربية يربى عليه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربى صاحب المال ماله ويربى الناس به كما يربى الأطفال أولياؤهم . وليس هذا من قوله (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير) فالريون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراء وهى الجماعة . قال الجوهري الربى واحد الربيين وهم الآلوف من الناس . قال تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانياً حتى يكون عاملاً بعلمه معلماً له فهذا قسم . والقسم الثانى متعلم على سبيل نجاة أى قاصداً بعلمه النجاة وهو المخلص فى تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما عليه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فانه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينفع به لا لئلا يفسد فكذا إن تعلم ما يضره ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أى على الطريق القى تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقاً بمتعلم إلا على وجه التضمن أى مفقش متطلع على سبيل نجاته فهذا فى الدرجة الثانية وليس بمن تعلم ليمارى به السفهاء أو يحمارى به العلماء أو يصرف وجوه الناس اليه فان هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث وثبت أبو نعيم أيضاً . قوله عليه السلام من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد راحة الجنة . قال وثبت أيضاً قوله عليه السلام أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فقوله ليس فيهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهدى نعوذ بالله من الخذلان . القسم الثالث المحروم للمرض فلا عالم ولا متعلم بل مضيع رعاى والمضيع من الناس حقائهم وجهلتهم وأصله من المصع جمع مهجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فتشبه مبيج الناس به والمبيج أيضاً مصدر قال الراجز :

قد هلكك جارتنا من المبيج وإن تجمع نأكل عتوداً أو تلج

والمبيج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير فى أمر الميثة . وقولهم مبيج حاج مثل لبل لابل والرعاع من الناس الحق الذين لا يستدبهم . وقوله اتباع كل ناعق أى من صاح بهم ودعاهم نيعوا . سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فانهم لاعلم لهم بالذى يدعون اليه أحق هو أم باطل فهم مستجيون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فانهم الأكثرون عدداً الأقلون

عند الله قدراً وهم حطاب كل فتنة بهم ترقد ويشب ضرامها فإنها يترها أولو الدين ويتولاهم
المجمع الرعاع وسمى داعيم ناعقا تشبها لهم بالأنعام التي ينق بها الراعي فتذهب معه أين
ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم
بكم صمى فهم لا يعقلون) وهذا الذى وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم عليهم وظلمة قلوبهم
فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى
الله عنه يميلون مع كل ريح وفى رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف
وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع
كل هوى وكل داع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح .
وهذا بخلاف المثل الذى ضربه النبي ﷺ للمؤمنين بالخامسة من الزرع فنبههم الريح مرة
وتقيمه أخرى والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب
للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها فلا يزال بين عافية
وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل
قارة ويعتدل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره والكافر كله خبت
ولا يصلح إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة مافي إصابة
المؤمن فهذه حال المؤمن في الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع
فكما قيل :

تزل الجبال الراسيات وقته على العهد لا يلوى ولا يتغير

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق بين السبب الذى
جعلهم بذلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل . كما قال
تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم
نورا تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نورا نهدي به من
نشاء من عبادنا) فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذى لا يدرى أين يذهب
فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع
به من دعاة الباطل فإن الحق متى استقر في القلب قوى به وامتنع بما يضره ويهلكه . ولهذا سمى
الله الحجوة العلية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فإذا

استغفريه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذا الإعلان مما قطب السعادة ألقى العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه الممل الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (إن هو إلا رضى يوحى عليه شديد القوى) . وقال تعالى فى سورة التكوير (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجئوا إلى عالم مستبصر فقلده ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكاً ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم بحرسك وأنت تحرس المال . يعنى أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع الخطب فإن الإنسان لا يلقى نفسه فى هلكة إذا كان عقله معه ولا يمرضها لمثلث إلا إذا كان جاهلاً بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاماً مسموماً فالعالم بالسلم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعده ومكانته ومدخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر فى قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكما جاء ليأخذه صاحبه يحرس العلم والإيمان فيرجع غائباً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاهما وفق وكله إلى نفسه طرفة عين تحطفه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يهلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكرك على الإنفاق والمال تنقصه النفقة العلم كلما بذل عليه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما عليه ويحصل له به علم مالم يكن عنده وربما تكون المسئلة فى نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال فإذا تكلم بها وعليها انضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى . وأيضاً فإن الجزء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهاتهم جزء الله بأن علمه من جهاته كما فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ أنه قال فى حديث طويل وإن الله قالى أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتبيينه وإشارته ونحوه ولزكا العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثانى العمل به فإن العمل به أيضاً ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبواباً وبواباً وقوله والمال تنقصه النفقة لا يتناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نفقت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر

وغلقه غيره . وأما العلم فكالتقريب من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء بل يزيد العلم بالاعتباس منه فهو كالمعين التي كلما أخذ منها قوى ينوعها وجاهش معنيها وفضل العلم على المال يعلم من وجوه أحدهما أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث أن المال تنهيه النفقات والعلم يذكر على النفقة . الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره . الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن . السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العلم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال يزكيا ولا يكملها ولا يزيد هافه كمال بل النفس تنقص وتفتح وتبخل بجمعها والحرص عليه خرسها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها التاسع أن المال يدعوها إلى اللطيفان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات المبيد . العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بامر خارجي عن حقيقة الإنسان لو ذهب في إيلة أصبح فقيرا معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبداً فهو الغنى العالي حقيقة كما قيل .

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به

الثاني عشر أن المال يستعيد محبه وصاحبه فيجعله عبداً له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبد لربه وخالفه فهو لا يدعو إلا إلى عبودية الله وحده . الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العالم عليه فهذا متقوم بماله فإذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائماً . الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب عليك من روحك ومالك من بدئك والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضاً من علمه والغنى العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكأله به يود لو أن له عليه بغيته أجمع . السابع عشر أنه ما أطاع الله أحذق إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثير أ فانه معشوق النفوس فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى

العلم فحب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه
 وخصموه وأكرموا العشرون إن القلة الحاصلة من غنى إما لذوقهمية وإما لذوقهمية فإن صاحب التذ
 بنفس جمعه وتحصيله فذلك لذة وهمية خيالية وإن التذ بأنفاقه في شبهاته فهي لذة وهمية وأما لذة
 العلم فلذة عقلية وروحية وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين ، الحادى
 والعشرون إن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الخريص عليه وتقصده والإزراء
 به ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبه ورؤيته بعين السكال
 الثانى والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال الممرض عن جمه الذى لا يلتفت
 إليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذى لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه
 لثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتخليه به وإتصافه به
 الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله
 وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور . الخامس والعشرون
 أن الغنى بماله لا بد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بفراقته والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب
 صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة بعقبا الألم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة
 لا يلبثها ألم . السادس والعشرون إن استلذذ النفس وكالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجعلها
 بالمال تجعل ثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مال كة يوما ما وأما تجعلها بالعلم وكالها به
 فتجعل بصفة ثابتة لها واسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر
 النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقية فقناها بعلمها هو
 الغنى وغناها بعلمها هو الفقر . الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم ماله إذا زال ماله زال تقديمه
 وإكرامه ومن قدم وأكرم لعلمه لا يزداد إلا تقدما وإكراما . التاسع والعشرون أن تقديم
 الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لولا ماله اسكان مستحقاً للتأخر والإهانة
 وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فانه عين كاله اذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأس
 خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون أن طالب السكال بغنى المال كالجامع بين الضدين فهو طالب
 ما لا سبيل له اليه (وبيان ذلك) ان القدرة صفة كمال وصفة السكال محبوبة بالذات والاستغناء
 عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاوة والجود وفعل المكرمات
 فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس واذا التفت الى أن ذلك يقتضى خروج المال من
 من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاوة والكرم
 والجود واصطناع المعروف وظن أن كاله فى إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة
 الخلق لا ينفكون عنها فلأجل ميل الطبع إلى حصول المذح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاوة

والمسكارم ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجهم والحاجة المنافية لإكمال الغنى يجب إبقاء ماله وبكره السخاء والكرم والجود في قلبه واقفاً بين هذين الداعين بجاذبانه ويستوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يرجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يرجح عنده جانب الإسك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء . ومنهم من يبلغ به الجهل والخرافة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمسكارم طمعاً منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يفي بما قال فيستحق الذم وبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع التبايع والفضائح . وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالباً يكونون ويشكون . وأما غنى العرف فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد بذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً . وإن فاته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها فع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال لجمعه وألمه دون ألمه كما قال تعالى للؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليماً حكيماً) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تتجدد فقط . وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص ويدل عليه أن الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزائن الأرض فقفره وطلبه وحرصه باق عليه فإنه أحد المنهزمين الذين لا يمتحان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والإيمان فإن لذته في حال بقاءه مثلاً في حال تتجدد بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالباً للزيد حريصاً عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثانى والثلاثون أن غنى المال يستدعى الإنعام على الناس والإحسان إليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فإن سده على نفسه أشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموا واحقره وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من التار في الحطب اليابس ومن السيل في متحدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمتقونه ويغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان . وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير . والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهذا

يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمحروم . أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري ويخجل على وأما المحروم فإنه يبتذ ويخج بما حصل له من الخير والذفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لتطيره على الدوام وهذا قد يعتذر غالباً فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل أنت شر من أحسنت إليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فإن صاحبه يمكنه بذلك للعالم كلهم واشتراكهم فيه والقدر المبذول منه باق لا أخذه لا يزول بل يتجر به فهو كالغنى إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون إن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقتها . فأما النوع الأول فهو الشاق والانكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها . وأما النوع الثاني فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مهموماً ولا يمسى إلا مغموماً فهو بمنزلة عاشق مغرط الحمية قد ظفر بمشوقه والعيون من كل جانب تراه والأسن والقلوب ترشفه فأى عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين مشوقه وإن لم يظفروا هم به دونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فإن فازوا به والإسئوا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لعمدوا ولكسبهم لما علوا أنه لا سبيل إلى سلب عليه عدواً إلى جحده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبة وتقديعه والثناء عليه فإن هرعلة وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالظالم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبة ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فهو لاء سحرة بألسنتهم فإن عجزوا له عن شيء من القبايح الظاهرة رموه بالتلبس والتدليس والبوكرة والرياء وحجب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف . والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للسبب بعد مفارقتها من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أن اكتسبه وفيما ذا أنفق وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفييل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمتفة . الرابع والثلاثون إن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلاطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراويه وأتباعه إذ لو انفرد الغنى بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاده به وإذا كان كمال لذته بفناء موقوفه على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام ولو لم يكن إلا اختلاف الناس وعلباتهم وأرادتهم ففسيح هذا حسن ذلك ومصلحة ذلك مفسدة

هذا ومنفعة هذا مضرة ذلك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادى بينهم وبينه فان إرضاءهم كلهم محال وهو جمح بين الضدين وإرضاء بعضهم وأصحاظ غيره سبب الشر والمعاداة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء وهذه المخالطة انما حصلت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فانهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدودة في الغنى بالعلم ، الخامس والثلاثون إن المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلاً فانه لا يشيع ولا يروى ولا يدفى ولا يمنع وإنما يراد لهذه الأشياء فانه لما كان طريقاً إليها أريد إزادة الوسائل . ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذا أشرف منه وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دينية وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هي دبع الآلم فقط فان لبس الثياب مثلاً انما فائده دفع التآلم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائده دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل وكذلك الشراب مع العطش والراحة مع التعب . ومعلوم أن في موازنة ذلك وتحصيله أماً وضراً ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما . وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت في دار بليات أذافع آفات بآفات . وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب واللبس والمسكن والمنسكح من هذا الجنس واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهي القاية المطلوبة له من لذة المنسكح والمآكل شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة اليهما وطريقاً إلى تحصيلهما وهذه اللذة منخفضة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنفصها . ومنها أنها مزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام محتاجة بالخوف وفي الغالب لأننى آلامها بطبيها كما قيل :

قايت بين جمالها وقهاها فاذا الملاحه بالقباحه لاننى

ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراهم وعقلامهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأخسها فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم فتشارك الأراذل وأهل الحسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها بما يوجب النفرة والأعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم كما قيل

شارك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفضت يدي ونفسي تشبهه
وتجنب الأسود وورود ماء إذا كان السكاب يلفن فيه

وقيل لزائد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفاتها وكثرة جفاتها
وقيل لآخر في ذلك فقال ما مدت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه
فأتركه له . ومنها أن الالتذاع بموقعها إنما هو بقدر الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها
وكذا كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكل فلما لم تحصل تلك
الشهوة لم تحصل تلك اللذة فقدر اللذة الحاصلة في الحال مساو لقدر الحاجة والالام والمضرة في
الماضي وحينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والالام المتقدم فينسا قاطن فتصير اللذة كأنها لم توجد وبصير
بمغزلة من شق بطن رجل ثم خاطه ودأواه بالمرام أو بمغزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه
عشرة دراهم ولا يخرج لذات الدنيا غالباً عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كلاً
بل هو بمغزلة قضاء الحاجة من البول والغائط فإن الإنسان يتضرر بشئله فإذا قضى حاجته
استراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا . ومنها أن هاتين اللذتين اللتين
هنا أثر اللذات عند الناس ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة
القاذورات والتألم الحاصل عقبيهما مثال لذة الأكل فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال غلاطه
ريقه وعجنه به لتفرت نفسه منه ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لتفر طبعه من أعادتها إليه ثم
إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع فإذا فصل عن ذلك المجري زال للذذة
به فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فانه حينئذ يصير
في غاية الخسة فإن زاد على مقدار الحاجة أوردت الادواء المختلفة على تنوعها ولولا أن
بقائه موقوف على تناوله لكان تركه والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم :

لولا قضاءه جرى زهد أملتني عن أن تلم بما كول ومشروب

وأما لذة الوقاع فقد مرأى أبين من أن تذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي
عورة الإنسان التي يستحي من رؤيتها وذكرها وسترها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم
لذة الموافقة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطيح بالرطوبات المستقدرة المتولدة منها ثم إن
تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهي الأداة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذي
لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوغة والتعب لأجل لذة لحظة كد
الطرف فأين مقايضة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها . وهذا يدل على أن هذه

اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذى خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيء له العبد وهو لا يفعل له لفعله عنه وإعراجه عن التفتيش على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الأنعام السائمة :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فأربأ نفسك أن ترعى مع الحمل

وموقع هذه اللذات من النفس كوقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطراً اليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيماً فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حل ما يؤذيه حمله . فعمل أن هذه اللذات إما أن تكون دفع الآلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بأفات ترى مضرتها عليه وهذا كما يقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان القوادر وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل البدن واسرع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها . وما يدل على أن هذه اللذات ليسب خيرات وسعادات وكالا أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نعمته وشغفه ومصرف همته وإرادته والأزراء به وتحقير شأنه والحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزناً ولو كانت خيرات وكالا لكان من صرف اليها همته أكمل الناس . وما يدل على ذلك أن القلب الذى قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقاً في الغموم والتموم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قطار فإن القلب يجرى مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار من أنواع المشتبهات والمخلوذات والمكروهات وكلها مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوباً مشتهياً مال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتعذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفاً من فراقه وبعد فراقه خوفاً على ذهابه وإن كان مكروهاً له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه فقافته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها فعمل أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الغموم والغموم والاحزان وإن قصه تصحك عليه وترضيه يوزن ذرة من لذته فيضيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وهمومه وغموه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن يشكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلي القبار ويحصل

ما في الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها فما الظن بقدر الرسالة . وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل بالفرحة مقتضى لأنواع المسرة والهبة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم (لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) . السادس والثلاثون إن غنى المال ينفذ الموت ولاء الله فانه لمحبه لسانه بكره مفارقه ويجب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع . وأما العلم فانه يحجب للعبد لقاء ربه ويزيده في هذه الحياة النكد الفانية . السابع والثلاثون إن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر غزان الأموال أحياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء . الثامن والثلاثون إن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح مية حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعلم زينة وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجهاله . وأما المال فغايته أن يكون زينة وجهالا للبدن إذا أنفق في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصاً وجهالا . ومن المعلوم أن زينة الملك به وماله قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجهاله فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالذئاء . الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيم ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكذا ازداد غناه به ازداد ثقله وتخلفاً عن التجبر لما أمامه . وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبئة الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عنة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فبسة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والإدخار ومن أراد شيئاً هياً له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فطبعهم وقيل أقصدوا مع القاعدين) . قوله محبة العلم أو العالم دين يبدان بها لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء وورثهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاؤا به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه

وذلك هو الثناء والفضائل وأيضاً فإن الله سبحانه علم يجب كل عايم وإنما يضع طله عند من يجب فن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك بما يدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجبل الاحدوث بعد ماته يكسبه ذلك أى يجعله كسباً له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزاً وطاعة وأكسبه لغتان ومنه حديث خديجة رضى الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وروى بفتح الراء وضماً ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواء بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزاً ومن رواء بفتحها فمناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قدها من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التعريفات إنما تذكر لئلا يفترها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أى يجعله مطاعاً لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد للولك فن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفسر أولى الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلنون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروايتين عن الإمام أحمد وفسروا بالأمراء وهو قول ابن زيد واحدى الروايتين عن ابن عباس وأحمد والآية تناوولها جميعاً فطاعة ولاية الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حى بين الناس والجاهل في حياته حى وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور

(وقال الآخر)

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وطاش قوم وهم فى الناس أموات

(وقال آخر)

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حى وهو فى التراب هالك

ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا أقدحهم وحديثهم والشاء عليهم غير منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي .

ذكر الفتى عيشه الثاني وساحته مافاته وفضول العيش أشغال

قوله وصناعة المال تزول بزواله يعني أن كل صنعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة للماله فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى إنه بما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم .
من ذلك لأمر منك عند انقضائه . قل بعض العرب .

ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس مال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالهما ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا ينكر في الناس حتى أنهم ليسكرموا الرجل لثيابه فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلقي أن أبا هريرة دعى إلى وليمة فأتى لحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع الطعام أدخله في الطعام فغضب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل حكاة ابن مزين الطليطي في كتابه وهذا بخلاف صنعة العلم فإنها لا تزول أبداً بل كل ما لها في زيادة المالم يسلب ذلك العالم علمه وصنعة العلم والدين أعظم من صنعة المال لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصناعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصنعة المال تابعة للماله المنفصل عنه . وأيضاً صنعة المال صنعة معاوضة وصنعة العلم والدين صنعة حب وتقرب وديانة . وأيضاً فصناعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صنعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنده صنعة بماله إذا زال ذلك المالم وفارقه عدمت صنيعة عنده وأما من اصطنعت لإليه صنعة علم وهدى فإن تلك الصنعة لا تنفارق أبداً بل ترى في كل وقت كسأئك أسديتها لإليه حينئذ . قوله مات خزان الأموال وهم لأحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والعلماء بأقون ما بقى الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي أي وإن فقدت ذواتهم فنصورهم وأمثالهم في القلوب لا تنفارقها وهذا هو الوجود الذهني العلمي لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم

يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غاب عنهم أحيانهم كما قيل .

ومن يحب أني أحسن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي
وتعلمهم عيني ومن في سوادها ويشتاقهم قلبي ومن بين أضلعي

(وقال آخر)

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب

قوله آه إن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخبر ليقبض منه وليتضح به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني خفيظ علم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم والأول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أتى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلة وشر أو ليستوفي بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقرن به من الفخر والتعظيم . ثم ذكر أصناف حلة العلم الذين لا يصاحون خلّه وهم أربعة أسدس من ليس هو بمأمون عليه وهو الذي أوتى ذكاء وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستعملها به ويتوسل بالعلم إليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجعله الله إماماً فيه قط فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتفقت بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه . فلماذا قال غير مأمون عليه وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبمنه على عباده هذه صفة هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمة عليه وتقديمه وإقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغنى به ويستظهر به ويحكيه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقديم وجهه وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم

حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه وبحكمه ويجعله عياراً على غيره مبيحاً عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقي فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره . والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يتلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثرى سواد الجيش لا من أمراءه وفرسانه والمنقاد متفعل من قاده بقوده وهو مطاوع الثلاث وأصله متفقد كمن كتب ثم أعلت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته فاققاد أى لم يتمتع والإحشاء جميع حنو بوزن علم وهى الجوانب والنواحي والعرب تقول أجزر احناء طيرك أى أمسك نواحي خفتك وطيشك بيننا وشمالاً وأما ما وخلفاً . قال لبيد فقلت ازدجر احناء طيرك واصلن بانك ان قدمت رجلك عائر

والطير هنا الحنفى والطيش . وقوله بتدحج الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ فى العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالته يقينه ولا قدحت فيه شكاً لأنه قد رسخ فى العلم فلا تستغزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه منقولة مغلوبة والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فتى بأشرف حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومضى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكاً مرتاباً والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغنى وجيش شبهات الباطل فأبما قلب صفا إليها وركن إليها تشربها وامتلاها فينضج لسانه وجوارحه بموجيها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والارادات فيظن الجاهل أن ذلك لسمعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه . وقال لى شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضج إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفاها ويدفعها بصلايته وإلا فاذن أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات أو كما قال فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كالتفانى بذلك . وإنما نسيتم الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فاتها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثرت الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين

فانه لا يفتقر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فيكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يفتقر به الجاهل بالتقد نظرأ إلى ما عنيه من لباس الفضة والتاقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالتحاس الذي تحته وكما قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكما رد من الحق بتشبيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنت فهو لاء الجهمية يسمون لإثبات صفات السكال لله من حياته وظله وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيدا ومن أثبت ذلك مشبها فلا ينفرد من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نحلة ومقالة يكون نعمتهم ومقاتلتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا نفتقر باللفظ . كما قيل في هذا المعنى .

تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن نشأ قلت ذا قه الزناهر
مدحا وذما وما جاوزت وصفها والحق قد يعتربه سوء تعبير

فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن الثفرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظرا بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه فظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه وعن يمينه ظنه به كنظر الثمور والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوية والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاء لقبول الحق . وقد قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كليله كما أن عين السخط تبدي المساويا

(وقال آخر)

نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا الاستحسنوا ما استحقوا

فاذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فالظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاعتراض به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفة إذ

تؤثر فيه البداآت ويستفز بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العاقل فإنه لا تستفزه البداآت ولا تزججه وتثقله فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والإناة فلا يجعل بل يثبت حتى يعمد ويستيقن ما ورد عليه ولا يجعل بأمر من قبل استحكامه فالمعجزة والطيش من الشيطان فن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وجزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وحشيش وعاقبة الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى فرئت بالحيرة والعزم نجا منها وهي الفتور فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفتور فإذا اقترن به العزم والحزم تهأمره . ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمور والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان مما جماع العلاج وما أتى العبد إلا من تضييع أحدهما أو تضييع أحدهما فما أتى أحد إلا من باب المعجزة والطيش واستفزاز البداآت له أرم باب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد موافاتها فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانياً فطلع على العلاج والله ولي التوفيق. الصنف الثالث رجل نهى في بيل لذته فهو متقاد لداعي الشهوة أين كان ولا يزال درجة ورائته النبوة مع ذلك ولا ولا يزال العلم إلا بهجر اللذات وتطبيق الراحة قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا يزال العلم براحة الجسم . وقال إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة أن التعم لا يدرك بالنعم ومن أثر الراحة فأنته الراحة فما أصاحب اللذات وما لدرجة ورائه الأنبياء

فدع عنك الكتابة است منها ولو سودت وجهك بالمداد

فإن العلم صناعة القلب وشغله فما لم تنعزغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في كل إدراكه رجى له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية وروحانية من جنس لذة الملاكمة ولذة شهوات الأكل والشراب والزناح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلوى في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقلمها ويعجزها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلت من العلم النافع والعمل الصالح فن طلب اللذة العظمى وآثر التعم والمقيم فهو في العلم والإيمان اللذين هما كالسعادة للإنسان وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما ولا يحتاج صاحبها أن يدأويه بمثلهما دفعا لأنه وربما كان معاودته لها مؤلما له كرها إليه لكن محمله عليه مدواة ذلك النعم والهم فإن هذان لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبة والاقبال عليه والتعم بذكره فهذه هي اللذة الحقيقية

الصنف الرابع من حرصه وهمة في جمع الأموال وتشهيرها وإدخالها فقد صارت لذته في ذلك وفتى بها عما سواه فلا يرى شيئاً أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا ودرجة العلم فوقه لاه الأصفاف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبه الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلفين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبسوئين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيراً منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعالم الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . وقوله أقرب شبيها بهم الأنعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) فما أقصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم والسائمة الرعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همتهم في سعى الدنيا وحطامها والله تعالى يشبه أهل الجمل والفتى تارة بالأنعام وتارة بالحر وهذا تشبيه لمن تعلم علماً ولم يعمل به ولم يعمل به فهو كالخمار الذي يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخذ إلى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم يموت حامله هذا من قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهما أن الله لا يقبض العلم انزعاجاً ينزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فاستولوا فأفتروا بغير علم فضلوا وأضلوا رواء البخاري في صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إني لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى إن تحلوا الأرض من يجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي ﷺ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرمهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذي عن قتبية حدثنا حماد بن يحيى الأصبغ عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . ويروى عن عبد الرحمن بن مهيدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأصبغ وكان يقول هو من شيوخننا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فولم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله يجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فإن هذه الأمة أكل الامم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لا نبي بعده لجعل الله العلماء فيها كلها هلك عالم خلقه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتحق أعلامه . وكان بنو إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل . وأيضاً في الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين

واستحال المطابقين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله ﷺ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر وزاد الكذابون في حديث على إما ظاهراً مشهوراً وإما خفياً مستوراً وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابينهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بحج مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتميز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى لمشخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حججهم عن الله فيا لله العجب أى لطف حصل بهذا المعلوم لا المعصوم وأى حجة أثبت للخلق على ربهم بأصلحك الباطل فإن هذا المعلوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاعتداء به فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا فالذي فررت منه وقمت في شر منه وكنت في ذلك كما قيل :

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبي الله إلا أن يفضح من تقة بصاحبه الأخيار وبسادة هذه الأمة وأن يرى الناس عورته ويفر به بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل :

ما أن للرداب أن يله الذي حملتموه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فأنكم تشتم العفاء والغفلا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فاتهم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بأن حامل حجج الله في الأرض بحيث يؤدى عن الله ويبلغها إلى عبادته مثله رضى الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أى لكيلا تذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطال محال عليها لأنها مازوم ما يستحيل عليه البطلان . فان قيل فما الفرق بين الحجج وبينات . قيل الفرق بينهما أن الحجج هى الأدلة العلمية التى يعقلها القلب وتسمع بالأذن قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمى (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد يعلم الحجة وقال تعالى (فان حاجوك فقل أسئلت وجهى لله ومن اتبعن) وقال

تعالى (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجهم داحضة عند ربهم) والحجة هي اسم لما يحتاج به من حق وباطل قال تعالى (لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتاجون عليهم بحجة باطلة (فلا تخشوهم واخشوني) وقال تعالى (واذا تلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجهم الا ان قالوا آياتنا انما آياتنا لن كسب صادقين) والحجة المضافة الى الله هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة ومنه قوله تعالى (فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع أهواءهم) وقال آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فان الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة مخاصمة المتكبر ومجادلته عناء لاغنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتاج على خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المتعلقين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يمتنون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فان القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيراد والأسئلة وقد اعترف بهذا حذائق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد في أول الأحياء فان قلت فلم يورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو مدحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والآخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتى بيانه وأما مشاغبة بالتملق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطبايع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفاً في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة لفقت لها شهياً ورببت لها كلاماً مؤلفاً فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مأذوناً فيه . وقال الرازي في كتابه أقسام الذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فأراها تروى غليلاً ولا تشفى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأوا في الإنبيات (إليه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) وقرأوا في التنى (ليس ككله شيء) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من (١٠ — مفتاح)

دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها ويرشد إليها فتسكون دليلاً سمعياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتأسكن عنده النفس ويتركز به العقل وتستقير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاضع به فليجت حجة وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ورسوله وأبكى أهل هذا العلم لانكاد الاعصار تسمحخ منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تترصها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً ونال بعض المتكلمين أفئدت عمرى في الكلام أصلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً معي وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلى إلا كما قال القائل :

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول

كالعيش في البقاء يقتلها الظلم والماء فوق ظهورها محمول

قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكيم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيانه ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لسكانت سورة من سور القرآن وافية بضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبية على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل :

كنى وشنى ما في المواء فلم يدع لذى أرب في القول جداً ولا هزلاً

وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إلى كما كانت وتتراحم في صدرى ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولاً فترجع على ادبارها . والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقنسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بإقامة الحجة والمجادلة . فقال تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال (ولا تتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل . والمقصود الفرق بين الحجج والبيانات . فنقول الحجج الأدلة العلمية والبيانات جمع بينة وهي صفة في الأصل يقال آية بينة وحجة بينة والبيئة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل على . قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) فالبيانات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم آية جزيئة مرئية بالأبصار

وهو من آيات الله الموجودة في العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه) وكان القاء العصا وانفلاهما حياة هو البينة . وقال قوم هود يا هود ما جئتنا ببينة يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم فطلب الآية بعد ذلك نعمت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) فقدم إجابته سبحانه إلهما إذ طلبها الكفار رحمة منه وإحسان فانه جرت سنته التي لا تبدل لها انهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عولجوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية لم يجهم إلى ما طلبوا فلم يعمم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وإن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوها فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الصحيح فانها لم تزل متتابعة تنزل بعضها بعضا وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة ، وقوله أولئك الآقون عددا الأعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلم ينجس نيا وللتاس نيا . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غربيا وسيعود غربيا كما بدأ فطوبى للغرباء فالؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكرهوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فسيهون بالناس وليسوا بناس فالتاس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمامة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله (وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقال : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال : (وقليل من عبادي الشكور) وقال : (وإن كثيرا من الخلفاء ليعني بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب .

مت بداء الهوى والاخطار واطرق الحى والديون نواظر

لا تخف وحشة الطريق اذا سر ت وكن في خفارة الحق سائر

وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم ويرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبياناته وأخبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أحلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورتة لهم كما كانوا هم ورتة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض . وفي الأثر المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم الله اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما عليه من العلم والحكمة أما في قلوب أمثاله وأما في كتب يتنفع بها الناس بمدته وبهنا وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم إذا زرع عليه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقى له ذكره وهو عمر ثمان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعره المترفون وأنسوا عما استوحش منه الجاهلون . المهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإرادتهم ومألفاتهم قل سالكوها وراهدهم فيها فلة عليهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هموا له وهي . لهم فقل عليهم بذلك واستلنا مركب الشهوة والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعثت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخذوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عشنا اليوم نقد وموعودنا نسيته فنظروا الى عاجل الدنيا وأغضضوا العيون عن آجائها ووقفوا مع ظاهرها . ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لم نديها فطالب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكير في القطام ومرارة الانقطاع وقال مقترهم بالله وجاحدهم لمظلمته وربوبيته متمثلا في ذلك :

• خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به •

وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فانهم لكمال عليهم وقوته نقد بهم الى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فماتوا يبصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا اليه وأسمعهم منادى الإيمان النداء فاستبقوا اليه واستبقيت أنفسهم ما وعدهم به بهم فزهودوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حجبور وأما خيال لطيف أو سحابة صيف وإن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها ويتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل :

• إن الليب بمثلها لا يخدع •^٤

وأن وصفها صدق في وصفها إذ يقول
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فانها سحابة صيف عن قليل تقشع
فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما
أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بتائم علموا
طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجواز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب
فقطعوا المراحل وطوروا المفاز . وهذا كله من ثمرات اليقين فإن القلب إذا استيقن ما أمامه
من كرامة الله وما أعد لأولياته بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال
الحجاب رأى ذلك صبا نازلت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون لأن لهم استوعره المترفون
وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي عليه وبقته وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث
يشاهده ولا يشك فيه كأنه كشف الرق للبرص . ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها
إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم
وإدراكه الإدراك التام فالأولى كملك بأن في هذا الوادي مامو الثانية كروية والثالثة كالشرب
منه . ومن هذا ما يروى في حديث حارثة . وقال النبي ﷺ كيف أصبحت بأحارثة قال أصبحت
مؤمنا حقا قال إن اسلك قول حقيقة فأحقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا وشواتها فأسهرت
ليلي وأظلمات هاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يترأفون
فيها وإلى أهل النار يتعافون فيها . فقال عبد الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على
حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس ما يستوحش منه الجاهلون
ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضميم وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل
الايان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله والإجابة إلى ذكر الله ومحبة والفرح بلقائه
والتجافي عن دار الغرور كما في الأمر المشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيل وما
علامة ذلك قال التجافي عن دار الغرور والانتابة إلى دار الخلود والاستعداد للوئ قبل نزوله
وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة عند النبي ﷺ إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره
من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي . وكان من كتاب النبي ﷺ أنه
سمر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر تكون
عند رسول الله ﷺ تذكرنا بالجنة والنار كأننا رأى عين فاذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة
نسيتنا كثير قال فوالله إنا لكذلك انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ فانطلقنا فلما رآه رسول الله
ﷺ قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا

وأى حين إذا رجعتنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا . قال فقال رسول الله ﷺ لو
تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصاحبتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم
وعلى فرشكم ولكن ياخذنكم ساعة وساعة ساعة وساعة . قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح
وفى الترمذى أيضاً نحوه من حديث أبى هريرة . والمقصود أن الذى يهجم بالقلب على حقيقة
الايمان ويلين له ما يستوره غيره ويؤنس بما يستوحش منه سواء العلم الثام والحب الخاص
والحب تبع لالم يقوى بقوته ويضعف بضعفه والمحبة لا يستوعر طريقاً توصله إلى محبته ولا
يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معنقة بانك الأعلى وفى رواية بالمحل
الأعلى الروح فى هذا الجسد بدار غريبة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا فى وطنها وهى جوهر
علوى مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف فهى دائماً تطلب
وطنها فى المحل الأعلى ونحن إليه حنين الطير إلى أوكارها وكل روح فيها ذلك ولكن لفرط
اشتغالها بالبدن والمحسوسات المألوفة أدخلت إلى الأرض ونسيت مملها ووطنها الذى لا راحة
لها فى غيره فانه لا راحة للتؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقاً فهذا تجد المؤمن بدنه فى الدنيا
وروحه فى المحل الأعلى . وفى الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة
فيقول انظروا إلى عبدي بدنه فى الأرض وروحه عندي رواء تمام وغيره . وهذا معنى قول
بعض السلف القلوب جوارح القلب حول الحشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم
عذاب الروح انفاسها وتدنيسها فى أعماق البدن واشتغالها بملاده وانقطاعها عن ملاحظة ما خبئت
له وهيئت له وعن وطنها ومحلىا وعمل أنسها ومزول كرامتها ولكن سكر الشهوات يحببها عن
مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاق من غمرتها أقبلت عليها بجيوش
الحشرات من كل جانب حينئذ تقطع حشرات على ماقاتها من كرامة الله وقربه والأنس به
والوصول إلى وطنها الذى لا راحة لها الا فيه كما قيل :

صحبته اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نقي الوها

ولو تنقلت الروح فى المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن الا فى وطنها ومحلىا الذى خلقت
له كما قيل :

تقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للهيب الأول

كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحينئذ أبدا لأول منزل

وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه فى السكنى وكثيرا ما يكون
غير وطنها أحسن وأطيب منه وهى دائماً تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب فى مفارقتها
إلى مثله فكيف يحينها إلى الوطن الذى فى فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التى لا تنقضى فالعبد

المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيما فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبذنه في الدنيا . ولى من آيات في ذلك :

وحى على جنات عن قاتها منازل الأولى وفيها المنجم
ولسكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
وكذا أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإبلاؤه وطنه غيره أبت ذلك روحه وقلبه كما قيل :

يراد من القلب نسيانكم وتأني الطباع على الناقل
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولسكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد هيء وأعدته وأمر بالتجبرن إليه والقُدوم عليه فإي إلا اغترابه عنه ومفارقه له فذلك غربة لا يرجى إياها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى انكسار كون البدين في الدنيا والروح في الملأ الأعلى فللروح شأن والبدين شأن والثاني صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عنده يطمعه ويسقيه فبذنه بينهم وروحه وقلبه عنده . وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج روحه إلى تحت الترس فلان كان طاهراً أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهراً لم يؤذن لها بالسجود فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجانب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدين بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهده منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروفاً . وقرله أو أهلك خلفاء الله في أرضه ردعاه إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى اللاتمة (أنى جاعل في الأرض خليفة) . واحتجوا بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الإنسان وبقوله تعالى (أمس يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) ويقول موسى لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فنأظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا الناس . واحتجوا بقول الراعي مخاطب أبابكر رضى الله عنه :

خليفة الرحمن أنا مشر حفاة نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا منزلا

ومنت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد أنه خليفة الله فان الخليفة انما يكون عن غيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد واه وسامع فعال أن يخلفه غيره بل هو سبحانه الذى يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أن يخرج وأنا فيكم فاناحجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حبيص نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لابى سلة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله فانه تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله وحسي ذلك . قالوا وأما قوله تعالى (انى جماعل في الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جملة خليفة من كان قبله في الأرض . قيل عن الجن الذين كانوا سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة في التفاسير . وأما قوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف في الأرض) فليس المراد به خلافة عن الله وانما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا خطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهلكوا وورثتم اثم الأرض من بعدهم . ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى جعل الله أباهم خليفة من قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) وأما قول موسى لقومه (ويستخلفكم في الأرض) فليس ذلك استخلافه وانما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مستخلفكم في الأرض أى من الامم التى تهلك وتكونون اثم خلفاء من بعدهم . قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق لا يدرى أبلغت أبا بكر أم لا ولولفته فلا يعلم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت ان أريد بالاضافة الى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها وإن أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يتمتع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذى جعله لله خلفا عن غيره وهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أو لئك خلفاء الله في أرضه . فان قيل هذا لا مدح فيه لان هذا

الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق .
 فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاختصاص بالإضافة هنا للتشريف والتخصيص
 كما يضاف إليه عباده . كقوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وعباد الرحمن الذين
 يمشون على الأرض هونا) ونظائرهما . ومعلوم أن كل الخلق عباد له تغلفاء الأرض كالعباد في قوله
 (والله بصير بالعباد . وما الله يريد ظلياً للعباد) وخلفاء الله في قوله (إن عبادي ليس لك
 عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب أى يمحي . بعده
 يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعلم والقدير فدخلت
 التاء للبالغة في الوصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع جمع فعيل فليل خلفاء كشرى وشرفاء
 وكريم وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فاعل فقال خلافت كعقيلة
 وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب
 أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجزيت
 بجرى الاسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا نطيعه بالتاء فإذا أجزوها صفة قالوا شاة نطيع كما
 يقولون كذب خضيب وإلا فلا معنى للبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم .
 وقوله ودعائه إلى دينه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورماء وإضافتهم إلى الله
 للاختصاص أى الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته
 وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضالهم عند الله منزلة وأعلامهم قدراً ه يدل على ذلك (الوجه
 الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال
 إننى من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب
 الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولى الله فقام الدعوة إلى الله
 أفضل مقامات العبد . قال تعالى (وإنه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) .
 وقال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) جعل
 سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل للذكر الذى لا يعاند الحق
 ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذى عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة
 وهى الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرغبة . والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن هذا
 هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهى
 دعوة الخواص . والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهى دعوة العوام . والمجادلة بالتي هي أحسن
 القياس الجدلى وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلى مسلم المقدمات وهذا باطل وهو موقف على أصول

الفلسفة وهو منافع لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقان تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول السكلي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ماعدا إليه ويذكر القرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة ، قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله ثم يبدىء بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولها أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى ماعدا إليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأعزها وأفضها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء . (الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة) . أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يشم اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه ضماً بينه وقونه ونشاطه وسائر نوازم الحياة ولهذا مسح الله سبحانه أهله في كتابه وأتى عنهم بقونه (وبالآخرة هم يوشنون) وقوله تعالى (كذلك نفصل الآيات لغير قوم يوقنون) . وقوله في حق خليله إبراهيم (وكذات نرى إبراهيم منكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) وذم من لا يقين عنده فقال (إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) . وفي الحديث المرفوع من حديث سفیان الثوري عن سفيان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لارضين أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذمن أحداً على ما لم يؤثك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وأن الله يعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نوراً واتفق عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة وامتلاً شكراً لله وذكر الله له ومعبة وخوفاً فحني عن بينة واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعنيهما ينبت وبهما قوامهما ومدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنيهما تصدر وبضعهما يكون ضعف الأعمال وبفوتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وبهما يشمران كل عمل صالح وعمل نافع وهدى مستقيم . قال شيخ العارفين الجليل اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب ، وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون

وقال السرى اليقين السكون عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعلك ولا ترد عنك مقصياً . قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها فإذا كانت مأموراً بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراخ الوسع . وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يملكك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلن هذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال في الصحاح اليقين العلم ، زوال الشك يقال منه يقنت الأمر يقننا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإنما صارت الياء واواً في موقف الضمة قبلها وإذا صغر تبارد رده الى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين قال :

تحسب هراساً وأيقن أنني بها مفتد من واحد لأغامره

يقول تشبم الأسد نأني يظن أنني أقتدى بها منه واستحيى نفسى فأتركها له ولا اتعجب المهالك لمقاتته . قلت هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا في ذلك لم يكونوا موقنين فضلاً عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) ويقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بأني مقاتل سراتهم في القامسى المسرد

أى استمتعوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن ففهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جواز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فلما لم نجد ذلك إلا في علم متعيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إلى إطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن إنما وقع على مواقعتها وهي غيب حال الرؤية فإذا واقمها لم يكن ذلك ظناً بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر : وأيقن أنني بها مفتد . فعلى بابيه لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته .

وجراءته موقن بأن الرجل يدع له نافته يقتدى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالثبوت من إبراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطعن قنبي فعبر عن تلك الرتبة بالثبوت والله أعلم . (الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة) ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك رفعه إلى النبي ﷺ قال صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فعناه صحيح فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أدائها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فرضية على كل مسلم وهل يمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل يزال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب من فرض عين لا يسع مسلما جملة وهو أنواع النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالا بعيدا) . ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بألفاظ المفيدة للحصر مطلقا وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كاليمين والنم والحلم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق . النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بمحد لاختلف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع

إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق ، ونفسه والواجب في العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية لشرع أمرأ وإباحة والواجب في البرك معرفة موافقة الكف والسكون لارضاء الله وأن المطلوب منه إنشاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحداة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان المذنب وكل هذا هوس وغبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حجاجاً حاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفر فرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضاعف - فقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضه كثير منه "العقل المبرح" وأخبر بعض من كان قد قرأه وعنى به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ومبانيها لصريح المقول وتضمنها لدعوى محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساوين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بعقد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأُنكر فيه ثم قال هذا علم قد صدقته الأذهان ومرت عليه من عهود القرون الأولى أو كما قال فينبغي أن تتسله من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيتني الملتقى . قال إلى أن وقفت على رد متكلمي الإسلام عليه وتبين فساده وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالفاضل أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري

وخلق لايحسون كثرة ورأيت استشكلات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال ومخالفتها ما كان يتقدح لى كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فانه أتى فى كتابيه الكبير والصغير بالمعجب والمعجب وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم فقلت فى ذلك :

واعجباً لمنطق اليونان كم فيه من إفك ومن بهتان
مخبط لجسد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان
مضطرب الأصول والمبادئ على شفا هار بناء الباني
أخرج ما كان إليه العاني يخونه فى السر والإعلان
يمشى به اللسان فى الميدان مشى مقيد على صفوان
متصل العثار والثراني كأنه السراب بالقيعان
بدا لمن الظلم والخيراني فأماه بالظن والحسبان
يرجو شفا غلة الظلمان فلم يجدهم سوى الحرمان
فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر فى الأمان وعان الخفة فى الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولى منه بأن يكون علماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعى وأحد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم عليهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجمل قدراً وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أنفسهم بهذين المذاهبين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ومن الناس من يقول أن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذى يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا فى كل وقت وإنما يجيب وجوب الوسائل فى بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذى يرمى وجوبه على كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإلى توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التى هى فضلة لا يفترق معرفة الخطاب وقيمه إليها فلا

يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليهما وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فصلة فكيف يقال أن تعلمها واجب وبالجمل فالملطوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم ﴿ الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة ﴾ ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي ﷺ قال سأل موسى ربه عن ست خصائص كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أى عبادك أتقى قال الذى يذكر ولا ينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذى يتبع الهدى قال فأى عبادك أحكم قال الذى يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أى عبادك أعلم قال عالم لا يشيع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأى عبادك أعز قال الذى إذا قدر عفا قال فأى عبادك أغنى قال الذى يرضى بما أوتى قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص أخفى فى هذا الحديث أن أعلم عباده الذى لا يشيع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه انتهت في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذى حل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه بما علمه الله . هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله فى زمانه وأعلم الخلق لحمله حرصه ونهيمته فى العلم على الرحلة إلى العالم الذى وصف له فلولا أن العالم أشرف ما بذات فيه المبهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصده من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب فى رحلته وتلافه للخضر فى قوله ﴿ هل أتبعك على أن تعلمن بما علمت رشداً ﴾ فلم ير اتباعه حتى استأذنه فى ذلك وأخبره أنه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبة وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته رخص للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبه ولذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فبكال العبد الذى لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يهجه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبه . قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالجب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية فى غير مرضاته وإذا فعل فعلاً بما أتيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب

مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومه وصومه واجتهاده وهو دائماً بين سراد يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر الى الله دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الاكياس عبادات الحق واخفى عباداتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الاكياس وفطرهم يقضون به سهر الخفي وصومهم فالحجب الصادق ان فطقي نطق الله وبالله وان سكنت سكنت الله وان تحرك فيأمر الله وان سكن فسكنه استعانه على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم ان صاحب هذا المقام أحوج خلق الله الى العلم فانه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته الى العلم بحاجة من طلب العلم لذاته ولانه في نفسه صفة كمال بل حاجته اليه كحاجته الى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشددت وصاة شيوخ المارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعلمون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطى من الكرامات حتى يترفع في الهواء فلا تفوتوا به حتى تنظروا كيف تجددونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال أبو حمزة البراز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعملون وصنف يعملون بما لا يعملون وصنف لا يعملون ولا يعملون وصنف يمتنعون الناس من العلم قلت . الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فانه حجة لهم في كل نقیصة ومنحصة . والصنف الثاني العابد الجاهل فان الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيفتنون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس إنما يقتصدون بعبادتهم وعبادهم فاذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة . والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يشبعون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا الماروف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الملك كما يليق العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته إنه عبادته خير بصير ولا يشكف من هذه الطوائف وطريقهم إلا بالعلم فعاد الخير بخذا فيره إلى العلم وموجبه والشر

بمخذا فيه إلى الجمل وموجه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وقد قيل ان هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن ، هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والآنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سباهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك ان الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فإيها بان يكون خبراً عنهم أولى وأحق بان يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بأبائنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها وأنبياءنا من قبلك الذين لا يصحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلاً ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاً وللؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفائه في أمته وورثته فهم الموكلون بها وهذا يفظم في الأقوال التي قبلت في الآية . وأما قول من قال أنهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوما إذ الغالب في القرآن بل المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنما قاله لما ظنهم من الإنس وأيضاً فلا يقتضيه شخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل إن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسلية وتخفيف شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإينام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فإن لها أهلاً ومستحقاً سوام تأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنته من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمشاركة إلى

قربها وما تحته من تنبيههم على محبة لهم وإيثاره إليهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين . وما تحته من احتقارهم وازدراؤهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وإنسكهم وإن تؤمنوا بها فمبادئ المؤمنين بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين آمنوا الله من قبله إذا تبلى عنهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمعمولا) وإذا كان الملك عبيد قد عصوه وعالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فظن لإيهم وقال إن يكفر هؤلاء . بمعنى وبمعصوا أمرى ويضيعوا عهدي فإن لى عبيدا سواهم وهم أنتم تطيعون أمرى وتحفظون عهدي وتودون حقي فإن عبيده المطيعين يجدون فى أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعيان . وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشئ يقوم به ويتعمده ويحفظ عليه وبها الأولى متعقبة بوكنا وبها الثانية متعاقبة بكافرين والباء فى بكافرين لتأكيد النفي . فان كنت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال لى الله . قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما إن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله (ويستخلفكم فى الأرض) . وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم أنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصدى يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوما) والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهاداً لإعدامها وذبا عنها ونفيا لتحريف العالمين واتحجال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضاً فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه فى غيبته لحاجة إليه . ولهذا قال بعض السلف (فقد وكلنا بها قوما) يقول رزقها قوما فنهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها أنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق لى الله من الموالات فانما المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيه يقال لى الله والله تعالى يوالى عبده إحساناً إليه وجباً له ورحمة بخلاف الخلق فانه يوالى المخلوق لتعززه به ونسكته بمرالائه لذل العبد وساحته وأما العزيز الغنى فلا يوالى أحداً من ذل ولا حاجة . قال تعالى (وقد الحمد لله الذى

لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن وكبره تكبيراً) فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاً بل نفى أن يكون له ولي من الدن وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبر والموالاة المنفية موالاة حاجة وذلك . بوضوح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو ما روى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية فأخبر ﷺ أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحلة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلاً ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقله وحملته اشتهاراً لا يقبل شكاً ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله ﷺ لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله ﷺ ولهذا لا يقبل قبح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة بجرحه والقبح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم ثما حمل علم رسول الله ﷺ إلا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فان هذا لا يتنافى العدالة كما لا يتنافى الإيمان والولاية .

فصل

وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدى عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي ﷺ ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدى من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معاذ بن رفاعه السلمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقة بن الوليد عن معاذ بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنبري قال قال رسول الله ﷺ . قال الدارقطني حدثنا أحمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شتى ابن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن

عن النبي ﷺ يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحبة له . وقال
الحلال في كتاب العمل قرأت على زهير بن صاخر بن أحمد حدثنا منها قال سألت أحمد عن
حديث معاذ بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنزي قال قال رسول الله ﷺ يحمل
هذا العلم من كل خوف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
فقلت لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح فقلت بمن سمعته أنت فقال من غير واحد
قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد
ومعاذ بن رفاعه لا بأس به . ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي ﷺ يقول يرث هذا العلم
من كل خيف عدونه . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدى من حديث زريق بن عبد الله الألهاني
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله ﷺ رواه عنه بقية . ومنها ما
رواه بن عدى أيضاً من طريق مروان الفرزاي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
قال قال رسول الله ﷺ . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب
عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو . ومنها
ما رواه الثعالبى إسماعيل بن حديث علي بن مسلم البلوى عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة
عن النبي ﷺ روي عنه الساجع والثلاثون بعد المائة كجواز بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم
وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزاعي قال ابن
شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فتعش العلم ثبات الدين والدنيا
وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال
من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فتعش العلم
ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) أن
العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشرف شرفاً
ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي
الظليل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعصفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال
له عمر من استخلف على أهل الوادي قال استخلف عليهم ابن أبرى فقال من ابن أبرى فقال رجل
من مولينا فقال عمر استخلف عليهم مولى فقال إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر
أما أن نبيكم ﷺ قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالمة كنت
أتى ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فأتى بي فجلسني معه على السرير فقام
في قريش فظن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشرف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة .

وقال إبراهيم الحربي كان عطاء ابن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجنسوا إليه وهو يصلي فلما صلى اقتتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قضاء إليهم ثم قال سليمان لابنيه قوما تتقاما فقال يابني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن إلا وقص عنقه داخل في بدنه وكان منكباة خارجين كأنهما زجان فقالت أمه يابني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحك منه المسخو به فعلبك بطلب العلم فإنه يرفعك غولي قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يردد حتى يقوم قال وموت به امرأة وهو يقول اللهم اعتق رقبتى من النار فقالت له يا ابن أخى وأى رقبة لك وقال يعجبى ابن أكرم قال الرشيدى ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجمل منى قلت لا قال لكنى أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله ﷺ قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله ﷺ وولى عهد المؤمنين قال نعم ويحك هذا خير منى لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبداً ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر وقال خيشمة بن سليمان سمعت أبي الحناجر يقول كنت في مجلس ابن هارون والناس قد اجتمعوا إليه فرأى أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس أنوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد للخطيب حدثني أبو العجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول سمعت أبا الحسن بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة أذل من الياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجماعي بمحضرة فكان الطبراني يقلب بكثرة حفظه وكان الجماعي يقلب الطبراني بفضته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يقلب صاحبه فقال الجماعي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاهنا فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحدث فقال الطبراني أنبأنا سليمان بن أيوب ومنى سمع أبو خليفة قاسم منى حتى يعلموا اسنادك بأنك تروى عن أبي خليفة عنى فنجعل الجماعي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكانى أن الوزارة والرياسة ليتنا لم تكن لى وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطبراني لأجل الحديث أو كما قال وقال المزني سمعت الشافعى يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبه مقداره ومن تعلم الأمانة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه وقد روى هذا الكلام عن الشافعى من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد

أنه بن داود سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز فن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال الضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يؤتى به في دين الله ويؤمن بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسعود الأنخعي أول يوم حدث قال لا بدته كفضل عندنا من أثمان غلاتنا قال ثلاثمائة دينار قال فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا إن أباك اليوم شهيد على رسول الله ﷺ فقبلت شهادته وفي كتاب الجيس والأيمن لأبي الفرج المعافى بن زكرياء الجري حدثنا محمد بن الحسين بن دويد حدثنا أبو حاتم عن العتب عن أبيه قال ابنتي معاوية بالابطح مجلسا مجلسا عليه ومعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة على رجال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتنقى :

من يساجلني يساجل ماجدا يملا الدلو إلى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فهم غلام يتنقى :

يلينا يذكرني أبهرتني عند قيد الميل يسمى في الأغصان

قلن ترفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فهم رجل يسئل فيقال له رميت قبل أن أحلق وحلفت قبل أن أرى في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأليك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة ، وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فينظر إلى مجالس العلماء يجهى الرجل فيقول يا فلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجهى آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لثي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والازراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعشى اني لأرى الشيخ لا يروى شيئا من الحديث فاشتبهى أن أطلعه وقال معاوية سمعت الأعشى يقول من لم يطلب الحديث اشتبهى أن أصفه بنملي وقال هشام بن علي سمعت الأعشى يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصنع له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأل عنه الحديث والفقهاء فان كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد

ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بنى العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه
عنه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبت شيئاً
من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية
وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحيأوه
منه وقال له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد .
وهذا لأن الانسان إنما يتميز عن سائر الحيوانات بما يخص به من العلم والعقل والفهم فإذا عدم
ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهي الحيوانية البهيمية ومثل هذا
لا يستحي منه الناس ولا يمتنعون بحضوره وشهوده بما يستحي منه من أولى الفضل والعلم (الوجه
الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم أن غير بضاعته خير منها زهد
في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس
يحب أن له بحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال
لا جزاك الله عن الاسلام خيراً قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند أحمد بن أبي عمران فربنا
رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغلته به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأتى بك قد
فكرت فيما أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن
يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنياً جاهلاً ويعيش
هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فأعلم غنى بسلام مال
وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل :

العلم كنز وذخر لا تفادله نعم القرن إذا ما صاحب صحبا
قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا
وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يحاذر منه الموت والسلبا
يا جامع العلم نعم الذخر تجمععه لا تعدان به درأ ولا ذهباً

(الوجه الحادي والأربعون بعد المائة) أن الله سبحانه أخبر أنه يجزي المحسنين أجرهم بأحسن
ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزي على الإحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن
الجزاء أما المقام الأول ففي قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم
ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويمجزهم أجرهم
بأحسن الذى كانوا يعملون) وهذا يتناول الجزاء من الدينوى والأخروى وأما المقام الثانى
ففي قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) قال الحسن بن
أحسن عبادة الله في شبيبته لقاء الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتيناها

حكما وعلما وكذلك تجزى المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسنى
فم يجدنى فليعمل باحسن ما يعلم وليترك أقيح ما يعلم فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم يعرفنى
(الوجه الثانى والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه جعل العلم للقلب كالطير للارض
فمما أنه لا حياة للارض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفى الموطأ قال لقمان
لابنه يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فإن الله تعالى يحى القلوب الميتة بنور الحكمة كما
ينبى الأرض بوابل المطر ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر فى بعض الأوقات فاذا تابع
عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج اليه بعدد الأنفاس ولا يزيد كثرته إلا صلاحا
ونعما (الوجه الثالث والأربعون بعد المائة) ان كثيرا من الاخلاق التى لا تحمد فى
الإنسان بل يذم عليها تحمد فى طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى
أرباب الملأ ونحوها . قال ابن قتيبة جاء فى الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين
إلا فى صب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذلك طالب فبرزت
مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول الله ﷺ عند هذا الحى من الأنصار إن كنت لأتيل
عند باب أحدهم ولو شئت أذن لى ولكن أبغى بذلك طيب نفسه . وقال أبو اسحاق
قال على كذا لو رحلت المطى فيهن لأقتبهن قبل أن تدركن مثلهن لا يرجون عبد إلا ربه
ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول
لا أعلم وأعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب
الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الإيمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا
متكبر هذا يمنه جاءه من التعلم وهذا يمنه كبره وإنما حمت هذه الأخلاق فى طلب العلم لأنها
طريق إلى تحصيله فكانت من كان الرجل ومفضية إلى كاله . ومن كلام الحسن من استقر عن
طلب العلم بالحياة ليس للجهل سر يانه فاقطعوا سراييل الحياة فانه من رق وجهه رق علمه
وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياة والأفة . ومن كلام على رضى الله تعالى عنه قرنت الحياة
بالخيبة والحياة بالحرمان . وقال إبراهيم منصور مسألة الحق واحفظ حفظ الأكياس
وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص فى الرجل وذلة تنافى المروءة إلا فى العلم فانه عين كاله
ومروءته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم . وقيل إذا
جلست إلى عالم فصل تعلمها لا تعلمنا . وقال رؤية بن العجاج أنيت النساء البكرى فقال من أنت
قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألونى وإن تكلمت لم
يعوا عني قلت أرجو أن لا أكون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرنى قال بنوعم السوء
إن رأنا حسنا ستره وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال إن لالم آفة ونسكدا وهجته فأفته .

نسيانه ونكده الكذب فيه وهجسته نشره عند غير أهله . وأشد ابن الاعراب :

ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدروا بعدها . إذا لم تقدر
فسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسع في علم بذل يمر
قدبر العلم الذي تفتى به لاخير في علم بغير تدبر
ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده . ثن الناس من يحرم لعدم حسن سؤاله إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كن يسأل عن فضوله التي لا يضر جملة بها ويدع ما لاغنى له عن معرفته وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الانصات وهذه آفة كاملة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم ودى الاستماع لم يقم خيره بشيء وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب تماراة ابن عباس فكان يخزن عليه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلف له في السؤال فيعزه بالعلم عزاء . وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا يرفق به . وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكُن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فتأمل ما تحت هذه الالفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للهدى أبواب العلم والهدى وكيف يفتق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها فانه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرا لمن كان له قلب فأن من عدم القلب الواهى عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير . إذا مرت به المراتب فانه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فان كان غائبا عنه مسافرا في الأمانى والشهوات والخيالات لا ينتفع به فاذا حضره وأشهد لم ينتفع . إلا بأن يلقى سمعه ويصغى بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه . وهاتان ثلاثة

أمور . أحدهما سلامة القلب وصحته وقوله . الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود
والترق . الثالث لقاء السمع وإصغائه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة
في هذه الآية . قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو عمله والمعنى لمن كان له قلب وواع
يتفهم به . قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طريقة عين وقوله (أو ألقى السمع
وهو شهيد) معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأنبئه في سمعه فذلك اللقاء له عليها
ومنه قوله (وألقيت عليك محبة مني) أى أثبتتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين
معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع . قال وقال قتادة
هى إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبر لذكورة لمن له فهم فتدبر الأمر أو
لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعله بها من كتابه التوراة وسائر كتب
بنى اسرائيل قال قتادة على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة
وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكى عى
أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد لمجاولوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر ه اصم عما
سأه سمع ه ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب يقول ألقى
إلى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قلبه فيما يسمع وجاء فى التفسير أنه يعنى به أهل
الكتاب الذين عندهم صفة النبى ﷺ فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبى
ﷺ فى كتابه وهذا هو الذى حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد
أى خبر . وقال صاحب الكشف لمن كان له قلب وواع لأن من لا يعي قلبه فسكانه لا قلب له
ولقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أى حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب
أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء فى قوله لتكونوا شهداء
على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نهته عنده فلم يختلف
فى أن المراد بالقلب القلب الواعى وأن المراد بالقاء السمع إصغائه وإقباله على المذكر
وتفريغ سمعه له . واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهى الحضور
وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثانى أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة
أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة مأمومه من الإيقان . الثانى أنه شاهد من الشهداء على الناس
يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ﷺ بما عليه من
الكتب المنزلة والصواب القول الأول فإن قوله (وهو شهيد) جملة حالية والواو فيها
وإن الحال أى ألقى السمع فى هذه الحال وهذا يقتضى أن يكون حال القائه السمع شهيدا

وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شاهدا يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمن أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي ﷺ . وأيضاً فالسورة مكينة والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب ؟ فإن قيل المختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولا دلالة في اللفظ عليه . وأيضاً فإن المشهود به محذوف ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فانه لا يقتضي مفعولاً مشهوداً به ليمت الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيماً وترديداً بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغيب فهو حاضر القلب شاهده لا غايته وهذا والله أعلم بالإنيان بأو دون الواو لأن المتفصح بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتب بهذا يتبادر في نفسه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتات بل قلبه واعز كقابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال الاستعداد ووصحة فطرته فإذا جاء الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه فوق قدره كجملته ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته كجملته وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضى الله عنه . والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم بحجته وحسنه بنظره واستدلله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا وإلا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلال ومن تأمل دعوة القرآن وجددها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) فهؤلاء المدعون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقناهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . وأما من فسر الآية

بأن المراد من كان له قلب هو المستغنى بهطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قسمة ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو كمال فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن أنى السمع وهو شهيد من يست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصفاؤه لإيسه أن لا يزيغ في فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني والموتعة الحسنة القياس الخطأ ويحتاجهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تعاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تعاسير المسلمين وهو تحريف لسكّازم الله تعالى وحل له على اصطلاح المنطقية المجبوسة الخط من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزونه على مذاهبهم الباطنة والقرآن يرى من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والمذاهبات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وبينا بطلان عقلها وشرها ولغة وعرفا وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة : أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الإحصاء وعدم التمام السمع . الثالث سوء الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجد . السادس عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كما نستعين على حفظ العلم بالعمل به . وقال بعض السلف أيضاً العلم ينف بالعلم فإن أهمل حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به لإضاعته فما استمر العلم ولا استجلب بثل العمل . قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كملين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به) وأما قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طائفة وهى الأمر بالتقوى وخبرية وهى قوله تعالى ويعلمكم الله أى والله يعلمكم ما تتدنون وابست جوابا للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لآتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله ويعلمكم الله أو إن تقوه يعلمكم كما قال (إن تقوا الله يجعل لكم فرقا) فتدبره . (الوجه الرابع والآراء بعد المائة) إن الله سبحانه نفي التسوية بين العالم وغيره كما نفي الخبيث والطيب وبين الأعلى والبصير وبين النور والضلة وبين الظل والحور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبيك المعاجز الذى لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين فى الأرض وبين المتقين

والفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفي فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والغليب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل واتممت المساواة . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لما نوهده الهدد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجأ منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خبراً وهذا الخطاب إنما جراه عليه العلم إلا فالهدد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . ومن هذا الحكمة المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فنضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت رلست أنا أجبل من الهدد وقد قال سليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه . (الوجه السادس والأربعون بعد المائة) إن من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فأنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة واعتراهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكوني الجنة بما هو خير منها بهما بعلم الكلمات التي تقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والمذلة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويتكفون هم به حتى آل الأمر إلى ما أن إليه من العز والماقية الحميدة وكما الجبال التي توصل إليها بالعلم كما أنشأ إلهيا سبحانه في قوله لا كذلك كدنا ليوسف ما كان لأخذه أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ترفع درجات من نشأ وفوق كل ذي علم عليم) جاء في تفسيرها ترفع درجات من نشأ بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم وقال في إبراهيم عليه السلام وحجنا آتيناها إبراهيم على قومه ترفع درجات من نشأ فهذه رفعة بدم الحجوة والأورفة بدم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من بلذة كليم الرحمن له وتلطفه معه في السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمن مما عنت ربيداً وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكه ثم واخوى على سريره ملكها ودخلها تحت طاعته « ولذلك قال (يا أيها الناس علواً منطق الطير واوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين) وكذلك ما حصل لداود من علمه نسيج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء ووعده سبحانه هذه النعمة بهذا العزم على عبادته فقال (وعنداء صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) وكذلك ما حصل لنسوح من عدم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله

به إيمه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذى ذكره الله به نعمة عليه فقال وأرسل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (الوجه السابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتياده (فهذه أربع أنواع من الثناء اجتنابا بأنه أمة والأمة هو القدوة الذى يؤتم به، قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهى فوعة من الاتباع كقدوة وهو الذى يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصد وشعوره أولا ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقننا منهم وإنما لإمام مبين (أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات السكك من العلم والعمل بحيث بقى فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه ونعرقها أو عندها فى غيره ولعل الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بخبرها وتكررها وكذلك ضم أوله فإن الضمة من الوار وخبرها يضم عند الضم بها وأتى بالناء الدالة على الوحدة كالفرقة والقامة ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم للمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التى هى أحد الأمم لأنهم الناس مجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد. الثالث قوله قانتا لله قال ابن مسعود المانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الصلوة. الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالليل لازم معنى الحنيف لأن موضوعه لغة. الرابع قوله شاكرا لانعمه والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان الأول ربه انعمه وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها فى مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بتوجيه وتعليمه ونشره فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه. ودعوة الخلق إليه. الوجه الثامن والأربعون بعد المائة: قوله سبحانه عن المسيح أنه قال (إنى عبد الله أنانى الكتاب وجمعت نبيا وجمعتى مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جعلنى مباركا أينما كنت قال معنا للخير وهذا يدل على أن تعلم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأبياء وتعليمه ولهذا سعى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح (وجمعتى مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله هى سبب ما يحصل به من العلم الهدى والدعوة إلى الله. (الوجه التاسع والأربعون

بعد المائة) مافي الصحيح عن أقريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حتى لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء لجران أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبي ﷺ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها والمبدأ إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سميحه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد إنما يناب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يأتون موطنًا ينغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشرها ثم قال (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فالنفقة وقطع الوادى أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الأول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سببا مستقلا في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم وأيضاً فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادى فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بارادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الحسنون بعد المائة) ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عز الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كنتم فيكم إلى أن لا تجعل على فيكم إلا خير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر أن الله يجلس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إلى أن لا تضع حكمة فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخطلون من المعاصى ما تخطئون غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنتم أعبد بفتياكم وتعليمكم هادى لدخول الجنة بغير حساب ثم قال لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى عن محمد بن

المعنى : إسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الأكرماني في مسأله نحوه مرفوعاً وقال إبراهيم بنفي أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسبائنه في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا بئس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع من حسناته قشيل سبائنه قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضي أن يساع الجاهل بما لا يساع به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعلمه بفتح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل لقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حوى بالإلزام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعابها في مرائع الحلاكت وتجراً على انتهاك الحرمات واستخفاف بالثباعات والسبائات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً) ولهذا كان حد الجحر ضعف حد العبد في الزنا والقتل وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر وبما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبت أبو نعيم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفسه الله بعلمه . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضاً إن الله يعافى الجاهل ما لا يعافى للعالم (فالجواب إن هذا الذي ذكرتموه) حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعني عنه ما لا يعني عن غيره فان المعصية خبيث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه لا يحمل أدنى خبيث ومن هذا قول النبي ﷺ لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له ﷺ من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر ﷺ أنه شديد بدرأ أقل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقت تلك السقطة العظيمة مغفرة في جنب ماله من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضى الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما ينز عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأماً للنبي ﷺ حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كلم الرحمن عز وجل ألقى الأرواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له أنقاه على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقاها وعاتب ربه ليلة الأسرى في النبي ﷺ وقال شاب بعث بهدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته وأخذ بلحية

هارون وجبره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدرة شيئا عند ربه ورب تعالى يكرمه ويحبّه فان الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوديه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تعير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من المحسنات فانه يسامح بالسبئية والسبئية ونحوها حتى أنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كاقيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

وقال آخر :

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً فافعله اللاتي سررن كثير

(والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا عابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة مالا يفعله مع غيرهم . وأيضاً فان العالم إذا زل فانه يحسن اسراع الفتيمة وتدارك الفارط ومداداة الجرح فهو كالطبيب الحاذق الصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل . وأيضاً فان معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعده وخشيته منه وإزالته على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وان له رباً يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغفر الذنب ويضعف اقتضائه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا . وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع وبه يتبين أن الأمرين حق وإنه لا منافاة بينهما وإن كل واحد من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرده خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضوعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله والله التوفيق .

(الوجه الحادى والخمسون بعد المائة) ان العالم مشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة نفسه تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تملأوا العلم فان تعلمه الله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسليح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً لأن تغدو فتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس طأنت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتي وقت لا ركع فقال لى مالك ما هذا فقلت أقوم إلى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذى كنت إليه أفضل من الذى كنت فيه إذا صحت فيه الثانية وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وقال سفيان الثوري

ومراد لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيتها فان الثواب والعقاب والمدح والذم وتوايها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعاً وكذلك الأعمال المقصودة بها أرواحاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وإن كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وإن العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التمسك بالظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثاني والخمسون بعد المائة) مارواه الامام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله ﷺ إنما الدنيا لأربعة نفر عبد الله مالا وعلماً فهو يتقى في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤت مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الآخر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤت علماً فهو يخطئ في ماله ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤت مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الرزق سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما . فقسم النبي ﷺ أهل الدنيا أربعة أقسام . خيرهم من أوتى علماً ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . . . يليه في المرتبة من أوتى علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجهلاً سواء ذلك إنما كان بالنية وإلا فالمحقق المتصدق فوقه بدرجة الاتفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية المجازمة المقترنة بها مقدورها وهو القول المجرد . الثالث من أوتى مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فانه أعطى ما يزود به إلى الجنة لعله إذا له إلى النار . الرابع من لم يؤت مالا

ولاعلاً ومن نيت أنه لو كان له مال لعمل فيه محصية الله فهذا يلى الفنى الجاهل فى المرتبة ويساويه فى الوزر بنيت المجازمة المتقون بها مقدورها وهو القول الذى لم يقدر على غيره فقس السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فمادت السعادة بحملتها إلى العلم وموجبه والشقاوة بحملتها إلى الجهل ومثمرته . (الوجه الثالث والخسوف بعد المائة) ما نبت عنه بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمه فى بادية التفكير وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضل التفكير مرة ترك حسنائك وسينائك وقيل لابراهيم إنك قليل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيراً بما يمثل :

إذا المرء كانت له فكرة • ففى كل شيء له عبوة

وقال الحسن فى قوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق) قال أمتهم التفكير فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر فى حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم فى الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة فى نعم الله من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً أين بلغت قال الصراط وقال بشر لو فكر الناس فى عظمة الله ماعصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان فى تفكير خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفكر فى الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكرة فى الآخرة ثورث الحكمة وتجلي القلوب وقال ابن عباس التفكير فى الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم بالوالبعدون بالذكور على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطق بالحكمة ومن كلام الشافعى استمينا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . وأيضاً فالتفكير يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فإن التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها فى الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجهاً والتميز بين ما ينبنى السعى فى تحصيله وبين ما ينبنى السعى فى دفع أسبابه والفرق بين الوجد والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد امكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع

العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل يجرها الذي لا تنفك ساجدة فيه وإنما يقطع هذا المارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضماها مواضعها وعلم مرأتها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترب عليه من الألم والحزن الذي لا يساوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فانه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات ونعمها حتى عبر بفكره إلى ما يقرب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستبيلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعمله من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحي من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل :

لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسليه لم يسبه

وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس اشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الإعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكبح ويوالى ويمادى كما جاء في المسند عن النبي ﷺ أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن فرحه وملحه فانه يعلم إلى ما يصير أو كما قال ﷺ فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أية رباً بها أن يجعلها عبداً لما آخره أيقن شيء وأخسبه وألحظه .

فصل

إذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا احضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقرن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم احضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعم الدنيا وجزم بهذين العالين أثمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة وتعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإشارته من العاجلة المنقطعة المنقصة ثم له في معرفة الآخرة حالتان : إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفيض قلبه إلى مكالفة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتنجاذبه داعيان أحدهما داعي العاجلة وإشارتها وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داعم عن سماع

لم يباشر قلبه اليقين به ولا كالجح حقيقته العلية فإذا ترك العاجلة الآخرة تربه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لمختون أو متحققاً لموهم فلسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منبوذة لدره موعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسمى لها سمها وهي من ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فاع الجزم التام الذي لا يحتاج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه لعله بأن سوء ما تجنى عاقبة تناوله تربو في المضرة على لذة أكله فإبال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ماذا لا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائراً في طريق فقيل له إن بها قطعاً ولصوصاً يقتلون من وجدوه وبأخفون متاعه فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بقلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فضع تصديقه للخبر تصديقاً لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومته فإنه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إثارة الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فقل أن إثاره للعاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً (الحالة الثانية) أن يتيقن ويحزم جزماً لاشك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعاداله خلق وإن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في النجم ثم ينزعها فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة فيشمر له هذا العلم إثارة الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسمى لها سمها وهذا يسمى تفكيراً وتذكراً ونظراً وتأملاً واعتباراً وتدبراً واستبصاراً وهذه معانٍ متقاربة تجتمع في شيء وتفرق في آخر ويسمى تفكيراً لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده ويسمى تذكراً لأنه إحضار العلم الذي يجب مراعاته بعد دخوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ويسمى نظراً لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه ويسمى تأملاً لأنه مراجعة للنظر كمر بعد كمر حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتباراً وهو افعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة إيداناً بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به وقال الله تعالى (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وقال (إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) (ويسمى تدبراً) لأنه نظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال

نعال أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتدبر السلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مره ولهذا جاء على بناء الفعل كالنجرع والفهم والتبين (وسمى استبصارا) وهو استعمال من البصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكير له فائدة غير فائدة الآخر فالنذكر يفيد تكرار القلب على ماعله وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا يمتحى فيذهب أثره من القلب جملة والتفكير يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلًا عند القلب فالتفكير يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكير والتذكر يذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقة الرجال تلميح لألبابها فالذاكرة بها لفاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكير وعلم يكون نتيجة التفكير وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى اقله حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور التفكير وثمرته العلم وثمرتها الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالتفكير إذا هو المبدأ والمفتاح للخبرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشره وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكير ساعة خير من عبادة سنة فالتفكير هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة ومن المسكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والتقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور (وبالجملة) فأصل كل طاعة إنما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبادر فيها حب الأفسكار الرديّة فيقول منه الإرادات والعزوم فيقول منها العمل فاذا صادف أرض القلب مشغولة يبذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيه له وأعد له من النعيم المقيم أو العذاب الآليم لم يجد لبزره موضعا وهذا كما قيل :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغاً فتسكننا

(فان قيل) فقد ذكرت الفكر ومنفعته وعظام تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي

ينبغي أن يوقع عليه ويمجى فيه فانه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذى يقع الفكر فيه والافكر بغير متفكر فيه محال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثانى) طريق موصلة إلى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول (الرابع) الطريق المقضى إليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأى فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخيالات والاماني الباطلة كما تخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطى وينعم ويمحرم وكما يتبدل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف فى البلاد والرية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطلية التى من جنس أفكار السكران والمحموش والضعيف العقل فالأفكار الردية هى قوت الانفس الخسيسة التى هى فى غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال ثم لانزال هذه الأفكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثارا ردية وسواس وأمرأضاً بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الاقسام الأربعة التى ذكرناها فله أيضاً إعلان ومزولان (أحدهما) هذه الدار والآخرة دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم فى الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الاقسام الأربعة فى هذه الدار فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حققت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابع من المنهون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الاقسام الأربعة فيها (ونحن تفصل ذلك) بمون الله وفضله فنقول : كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع فى طريق تحصيله متوصل اليه بمجده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكأنه وصفاته التى يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره فى حال محبوبه دائر بين الجمال والاجمال والحسن والاحسان فكلما قويت محبة ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله فى حضرة محبوبه فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذى لا تنبئ المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعاً لمحبه فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتبيأت نفسه لكانها الذى خلقته له والذى لا كمال لها بدونه بوجه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة الملائشية التى تغنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة فى غير موضعها وظالم نفسه أعظم ظالم وأعجه وتبيأت بذلك نفسه لغاية شقاؤها وألمها (وإذا عرف هذا عرف) أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فافكره المتعلقة بها كلها باطلة وهى مضرة عليه فى حياته وبعد موته والمحبة التى قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره فى محبوبه لا يخرج عن الحالتين

أحدهما فكرته في جماله وأوصافه . والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن سائتين . إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي ييفضها محبوبه ويمتقه عليها ويسقطه من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها لئلا يتجنبها ويبعد منها . والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحميه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإثاره على غيره فالحمية التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة . فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بالم التوحيد وصفات الاله المعبود سبحانه وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتهما وما يمنع من السير فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا الثاني هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز عنه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا . الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها وصوامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلائها والتخليق بها ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضاً سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقفها كثيرة جداً لا تكاد تنضب (وإنما يحصرها ستة أجناس) . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة . والأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجاري) الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإفراق والتعطيل وتزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام (ومجاري هذه الفكرة) تدبر كلامه وماتعرف به سبحانه إلى عبادته على أسنة وسله من أسائه وصفاته وأفعاله وما زود نفسه عنه بما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عبادته وأشدهم إيأاهما ليستدلوا بها على أنه الحق المبين الذي لا تنبئ العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه العدل لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وإن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لا سيبل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (وإلى هذين الأصلين) تدب عباده في القرآن فقال في

الأصل الأول (أفلا يتدبرون القرآن . أفلا يدبروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعقلون) وقال في الأصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والأرض . إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض . إن في السموات والأرض لآيات للذمّنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنمشون من آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) ونوع سبحانه الآيات في هذه السور لجعل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لا شترأ كهـم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالة وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فإن سكن الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والراحـم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصرة ففي نظر هذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحيام سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه أمور مرتبة بالأبصار مشاهدة بالـحس فإذا نظر فيها يبصر قلبه وهو عقله استدلل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وأمكن ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحياء هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآيات والعقل دل على ما جعلت له آية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمطلول عليه المشهود بالعقل فقال (ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويـنزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) تبارك

الذى جعل كلامه حياة القلوب وشفاء لما فى الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات المارفين وهو الذى يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإيابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التى بها حياة القلب وكأنه وكذلك يجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التى بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما فى قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها فإذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج إليها فى شفاء قلبه كررها ولوماته مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلالة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قام بآية يردها حتى الصباح وهى قوله وإن نمنهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن بالتفكير هى أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة وروى أبو أيوب عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأندبرها وأوتائها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ (والتفكير فى القرآن نوعان) تفكير فيه ليضع على مراد الرب تعالى منه وتفكير فى معاني مادعا عباده إلى التفكير فيه فالأول تفكير فى الدليل القرآنى والثانى تفكير فى الدليل العيانى الأول ففكر فى آياته المسموعة والثانى تفكير فى آياته المشهودة ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به للمجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال الحسن البصرى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً.

فصل

وإذا تأملت مادعى الله سبحانه فى كتابه عباده إلى التفكير فيه أوفعلك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفاته كآله ونموت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكآل حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه ونوابه وعقابه فهذا تعرف إلى عباده وندهمهم إلى التفكير فى آياته . ونذكر لذلك أمثلة عما ذكرها الله سبحانه فى كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكير فيه والنظر فى ظهير موضع من كتابه كقوله تعالى (فلينظر الإنسان مم خلق) وقوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخففة وغير مخففة لتبين لكم وتقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم

شيئاً) وقال تعالى (أعجب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى ينفى ثم كان علقه
خفقي فسوى لجملته من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) وقال تعالى
(ألم نخلقكم من ماء.. مهين لجملته في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدردنا فتنم القادرون) وقال
(أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة
من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة
عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير في
القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقها من أعظم
الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة
الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه ممرض عن التفكير فيه ولو فكر
في نفسه لجزه ما يمل من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الإنسان ما أكره من
أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فلم يكره
سبحانه على أسماءنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقه والمضغة والقرب ولا نتكلم
بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب واليه جرى
ذلك الحديث (فاظر الآن إلى النطفة) بين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستنذر
لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتكت كيف استخرجها رب الآرباب العلم القدير
من بين الصلب والترائب متفادته لقدرته مطيعة لمشيئته مذلة الاتقياد على ضيق طرقها واختلاف
مجايرها إلى أن ساقها إلى مستقرها وبجمها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة
بينهما وكيف قادما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف
قدرا اجتماع ذين الماءين مع بمتكلم منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في
موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل
إليه ولا آفة تسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقه حمراء تضرب إلى سواد
ثم جعلها مضغة لحم عخالفة للعلقه في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة
عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملبسها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك
الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليايس واللين وبين
ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشد وأبعد عن الانحلال وكيف كساها
لحماً ركب عليها وجعله وعاء لها وغشا وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي
محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر

المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواها البدن وعماداً له وكيف قدرها ربها وخالفها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعريض والمضمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فانها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محدبة ولما كان الإنسان يحتاج إلى الحركة بجملة بدنه وبيعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاماً متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المغاوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم والصلب أحده طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر تقراً غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزء من بدنه لم يتمتع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه ونأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركب سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً علو الرأب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أزيلت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو إنسان العين بقدر العدسة يصبر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس فبإذن الله أحسن الخالقين (فانظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهما ثم جعلهما بالاجفان غطاء لهما وستراً وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقساذا والغبار ويكتمانها من البارد المؤذى والحر المؤذى ثم غرس في أطراف تلك الاجفان الأهداب جمالاً وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ثم أودعها ذلك النور الباهر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من الكواكب وقد

أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السموات مع اتساع اكتافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقه وأبلغها في حصول المقصود منها لجملتها مجوفة كالصدقة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصياح وليحص بديب الحيوان فيها فيأدر إلى إخراجها وجعل فيها غضروناً ونجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخِل فتكسر حذته ثم تؤديه إلى الصياح ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصياح حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية الحرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أحمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ملحاً ليحفظها قائماً شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة ماثمة صيانة لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذياً حلواً ليدرك به طعموم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحاطها إلى طبيعتها كما أن من عرض لقمه المرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمرّة كما قيل :

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

(ونصب سبحانه) قصبه الأنف في الوجه فأحسن شكله وهبأته ووضعه وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما حاجز وأودع فيها حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والحيثة والنافعة والضارة وليستشبق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والقضون ما يجعل في الأذن ثلاثاً يمسك الرائحة فيضمها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن يجعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجراه قليلاً حتى يصل إلى القلب وصولاً لا يضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين حاجزاً بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبه ويجرى سائراً لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ويجرى النفس الساعد منه جعل في وسطه حاجزاً ثلاثاً يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقة للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للنفس وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد لأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للنفس وأيضاً فانه لما كان عضواً واحداً وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه بما أصيبت إحداها أو عرضت لها آفة تمتعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تمطل

منفعة هذا الحس جملة وكان وجود أثنين في الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجت بينهما بحاجز يجرى مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم في أحسن موضع وأيقنه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يهر العقول عجايبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمانا لملك الأعضاء ميثاقا مؤديا عنه كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد (واقترضت حكته سبحانه) أن يجعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالآذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل له سقرا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب (وأياضا) فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومثله منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصونه وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وأياضا فانه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والغوائد (ثم زين سبحانه الفم بما فيه) من الأسنان التي من جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرأس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعها من المنافع والحكم ما أودعها وهما الشفتان لحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهما يأتيا وجعلها غطاء للفم وطبقا له وجعلها إتياما لخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الوسطة واقترضت حكته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب لئتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الألف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والحشوة والملامسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلقت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشبه صوتان إلا نادرا ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزين سبحانه) الرأس بالشعر وجعله لباسا له لإحتياجه إليه وزين الوجه بما

أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزينه بالحاجبين وجعلهما وقايقلا يتحدوا من
 بشرة الرأس إلى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب وزين الوجه
 أيضا بالحية وجعلها كالآلة ورقار ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشاربية
 ونعمتهما من المنفقة (وكذلك خلقه سبحانه) للبين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله
 معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض
 والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والاهام باننتين ووضع
 الأصابع الأربعة في جانب والاهام في جانب لتدور الاهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع
 صلحت به القبض والبسط ومباشرة الأعمال ولواجمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا
 بدقيق أفكارهم وضما آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا فبارك من
 لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع
 تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد
 وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مفردة له
 يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله وركب الأظفار على رؤسها زينة لها وعمادا وقاية وليتقط
 بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة
 لمعاشه ولحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأقصرها لو عدمه
 الإنسان ثم ظهرت به حكمة لاشتدت حاجته إليه ولم يبق مقامه شيء في حرك بدنه ثم هدى اليد
 إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر
 على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن
 غليظة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في الشخانة والصلابة لأنها محمولة (ثم انظر كيف
 جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على
 بعض وركب كل خرزة تركيبا محكما متقناً حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة
 على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة
 مركبة بعضها في بعض هي جميع أضلاعه والتي تمسكها أن تنحل وتفصل ثم وصل تلك العظام
 بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والمضغدين
 بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع (وانظر) كيف كسا العظام المريضة كظام الظهر
 والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسعة كذلك
 كظام الذراعين والعضدين فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظما مائتان وثمانية وأربعون
 مفصل وباقيها صغار حسيت خلال المفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان

يحتاج إلى قلمه ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والمعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة ياربها وخالقها وحكته وعلمه ولطفه وكَم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك) الأعضاء والأجزاء بالباطات فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى يبلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين وباطا وهي مختلفة في الغلظ والدفق والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومعالها لجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كالألات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهيّن قويال للسكّيين وإمداد للجاحدين (ومن عجائب خلقه) أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها إلى بعض خزانة في مقدمة الفك والفكر والتفكير وسهل وخزانة في آخره وأودع تلك الخزائن من أسرارها ما أودعها من الذكر والفكر والتفكير (ومن عجائب خلقه) ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع (فاما القلب) فهو الملك المستعمل بجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو مخوف بها مخشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتياط والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات السكّال لجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذي يكشف له الرئيات فان رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولا) وقوله (وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة) وقوله (هم بكم عبي) وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) وقوله في حق رسوله محمد ﷺ (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال مازاغ البصر وما طغى (وكذلك) الاذن هي رسوله المؤدى إليه (وكذلك) اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدومه وجنوده وقال النبي ﷺ ألا ان في الجسد مضقة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب (وقال أبوهريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خيب الملك خيبت جنوده وجعلت الرئة له كالروحة تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء) (١٣ - مفتاح ١)

سحرارة بل هو منبع الحرارة (وأما الدماغ) وهو المنع فانه جعل بارداً واختلاف في حكمة ذلك فقالت طائفة إتماكان الدماغ بارداً للتبريد للحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لأنه لو قرب منه لغلته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتمتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المنع حار لكنه قاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الاضطراب والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفنور حركانه وقلة شواغله ومزججانه ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحه ولذلك تجسود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية (وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى) وهي أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقالت طائفة) مبدؤها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس لها اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الاجسام التي فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) إذا أبهرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس صوتاً أدها إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا (ان قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج بمد عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقرة كل حاسة مختلفة لقوة الحاسة الأخرى (وأجابوا عن ذلك) بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فاما من عرق ولا عضو الاوله اتصال بالقلب اتصالاً قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين ما يندرك به المسموعات وإلى اللحم ما يصكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما بمد قوته ويحفظها فهو المعد لهذه الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكوننا قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وان كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل

في الرأس (فالصواب ان مبداه) ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفل يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب ونازههم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ وانكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلق (والصواب المتوسط) بين الفريقين وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليه إلى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها واعداد القلب لا على مجار وأعصاب وهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان والأمس أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كل شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره وخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صفاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بما يعينه ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غابة القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله إلى المعدة فهي خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه تفلّه والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحصول والأسفل مصرف للضار منه والأسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام في موضعه فإذا انتهى المضم فإن ذلك الباب يفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة متكيماً فإذا استقر فيها امتاع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذوب ما هو مستحجر كالخضار وغيره حتى يتركه ما ناعاً فإذا أذاته علاصفوه الى فوق ورسي كدره الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعدادده وقوله فيبعث أشرف ما في ذلك وألطفه وأخفه الى الأرواح فيبعث الى البصر بصراً وإلى السمع سمعاً وإلى الشم شماً وإلى كل حاسة بحسبها فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ما يناسبه في الطاقة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي الى الأعضاء في تلك المجارى بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والاطفار ما ينفيها

ويحفظها فيكون الغذاء داخلًا إلى المعدة من طرق وبجوار وخارجًا منها إلى الأعضاء من طرق وبجوار هذا وأرد إليها وهذا صادر عنها بحكمة بالغة ونعمة سابقة ولما كان الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغها اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا ينصب اليه ويجتمع فيه ولا يذهب إلى الأعضاء الشريفة إلا أكله فوضع المرارة مصبا للبردة الصفراء ووضع الطحال مقرا للبردة السوداء والسكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعه إلى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على بجان كثيرة يوصل إلى كل واحد من الشهور والأعصاب والمظام والعروق ما يكون به قوامه ثم إذا نظرت إلى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومناغمها رأيت العجب العجيب المعجيب كقوة سمعه وبصره وشمه وزوقه ولمسه وحبه وبفضه ورضاه وخصه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المنصرفة في غذائه كالقوة المنصرفة له كالقوة الماسكة له والداقة له إلى الأعضاء والقوة الماخضة له بعد أخذها لأعضاء حاجتها منه إلى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة .

فصل

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنسان والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شمرة واحدة لميجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع عجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات قال الله تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله آيات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لآلئ الألباب) وهذا كثير في القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السموات بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل إن نبي سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها إما لإخبار عن عظمتها وسعتها وإما أقساما بها وإما دله إلى النظر فيها وإما إرشادا للمباد أن يستدلوا بها على عظمة

جاءها ورأى فيها وإما استدلالاً منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة وإما استدلالاً منه ربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما استدلالاً منه بحسنها واستوائها وإثبات أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والمجائب التي تتماصر عقول البشر عن قليلها فكأن من قسم في القرآن بها كقوله (والسماوات ذات البروج . والسماوات الطارق . والسماوات وما بناها . والسماوات ذات الرجوع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب . فلا أقسم بالخنس) وهي الكواكب التي تكون خنساً عند طلوعها وجوار في مجراها ومسيرها كنساً عند غروبها فأقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والمجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فإن اسم النجوم عند الاطلاق إنما ينصرف إليها وأيضاً فإنه لم يجر عاداته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عاداته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضاً فإن نظير الأقسام هو أقسامه بهوى النجم في قوله (والنجم إذا هوى) وأيضاً فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضاً فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظراً (والمقصود أنه سبحانه) إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته وحدانيته وقد أثبت سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدة وثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبدعنا فوقكم سبعاً شداداً) وقال تعالى (أتأثم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظاً) فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليملك من هلك عن بينة ويحيي من حيي بينة وإن الله لسميع عليم فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودورها

في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قدر ثبتت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطوها فاطرها وبديها وانظر إلى كثرت كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها قيمتها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي (ثم انظر) إلى مسير الشمس في فللكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالفها لا تمداه ولا تنقص عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولأطبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثاني سفرها هابطة إلى حضيتها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهوى وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف يديه الله كالخط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى ابداره وكأله وتماه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم فتبينت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيا إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا والرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال نفسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت أبعادها المتجاورات منها وبعدها ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأن نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة خسمائة عام وبين كل سماء من كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فللكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بعد لحظة واحدة ، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل

عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظ بكقولك لا نعم فين اللفظين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم أنه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذي خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تعمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)

(فصل) والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان : نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً ذرة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وأيس هو المقصود بالامر الثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سمعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقدیس والتكبير والامر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها وملكها فينزل الامر بأحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفرج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لماجر وانتقام من ظالم وكف العدوان فهي مراسم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار الموالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تفلطه كثرة المسائل والحوادث على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم حينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لطيبته خاشعاً لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فيالمن سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وبرحه وأجل منفعة وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من المناب

(فصل) وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديها خلقتها سبحانه فراشا ومهادا وذليلاً لمباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل ليتنقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرسلها بالجلال لجعلها أوتاداً تحفظها لثلاث عميد

بهم ووسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسمها من جوانبها وجعلها كغفانا للاحياء
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكغفانا للأموات تضمهم في بطنها إذا ما توا فطرها وطن
للأحياء وبطنها وطن للأموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى
النظر إليها والتفكر في خلقها فقال تعالى (والأرض فرشناها فنعم الماهدون . الله الذى جعل
لكم الأرض قراراً . الذى جعل لكم الأرض فراشا . أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت . إن فى السموات
والأرض لآيات للمؤمنين) وهذا كثير فى القرآن فانظر إليها وهى مينة هامة خاشعة فإذا
أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبئت من كل زوج بهيج
فأخرجت عجائب الثبات فى المنظر والخبر بهيج للناظرين كريم للتواولين فأخرجت الأقوات
على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية
ومراعى الدواب والطير (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحداً فنبتت
الازواج المختلفة المتباينة فى اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة والقاح واحد والأم
واحدة كما قال تعالى (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان
وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل (إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون)
فكيف كانت هذه الاجنة المختلفة مودعة فى بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد
صنع الله الذى أتقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده
وهدهم إلى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبئت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء
قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) لجعل النظر فى هذه الآية
وما قبلها من خلق الجنين دليلاً على هذه النتائج الحس مستلزماً للعلم بها ثم انظر كيف أحكم
جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف
وفعها وجعلها أصاب أجزاء الأرض لتلا تضمحل على تطاول السنين وتوافد الأمطار والرياح
بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس
إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس
والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه
ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحيوس بين السماء والأرض يدرك
بمحس اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجرى بين السماء والأرض والطير
محتلقة فيه ساجدة بأجنحتها فى أمواجه كما تسبح حيوانات البحر فى الماء وتضطرب جوانبه

وأما وجهه عند هيجانه كماضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حركة بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمة ولا فحاً للسحاب ينقحه بمحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحل . وتسعى رياح الرحمة المبشرات والفتنر والذاريات والمرسلات والرخاء والواقع ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وإن شاء حركة بحركة العذاب فجعله عقياً وأودعه عذاباً أليماً وجعله نعمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرأ ونحساً وعانياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فنها صبا ودبور وجنوب . وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذى النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهللكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه . ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها . فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحمله على متونها وريح تغذى النبات . ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائرها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحديثها ويبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حديثها بل تكون كالجليش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلاله وقصاحته كيف طرد هذا في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بالفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرمتم بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يمارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر . ثم أنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يخلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنة ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على منته فانظر اليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الرق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشدید وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجهه الماء مع ثقلها ونقل ما تحويه وكذلك كل يجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذي يهوى في قلب فيتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من خلق هذا

المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آية السحاب المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسيفا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقعه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتدوره وتفرقه لئلا يؤذى ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه ألقع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح وفي الترمذ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم . وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكسكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة إسق حديقة فلان فر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحة يسقى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان للإسم الذي سمعه في السحابة (وبالجمل) فإذا نامت السحاب الكشيف المظلل كيف تراه يجتمع في جوف صاف لاكدورة فيه وكيف يخلفه الله متى شاء وإذا شاء وهو مع لينة ورخاوته حامل للء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وغالقه في ارسال مامعه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا وبرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدما ولا تترك القطرة صاحبها فتخرج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تعتمد إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلفوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لمجزوا عنه . فأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا . ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات ينمى وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يستخن وهذا إذا حصل في المعدة قبح الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل

إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يحلب.
الغم إلى غير ذلك من عجائب النباتات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع.
تعجز عقول البشر عن الأحاطة بها وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء في تلك العروق
الرفيعة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديق كيف يقوى قسره واجتذابها
من مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف في لك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم
تتفرق وتتشعب وتندق إلى غاية لا يناها البصر ، ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة ونقله من
حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب المعجب فتبارك الله رب
العالين وأحسن الخالقين بينما تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها
من الزهر أحسن كسوة ثم سلها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى
ثم أطلع فيها سماها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة
لتستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق
والمجارى فتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباهما ونماها شيئا فشيئا حتى استوت
وكلت وتماهى أدراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء . هذا وكَمَته
من آية في كل ما يتع الحسن عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفى الأعمار دون الأحاطة
بها وبجميع تفاصيلها .

فصل

ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبذائع مصنوعاته ولهذا
يعيد ذكرهما في القرآن ويديه كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار) وقوله (وهو الذى
جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) وقوله عز وجل (وهو الذى خلق الليل
والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله عز وجل (الله الذى جعل لكم الليل
لتسكنوا فيه والنهار مبصر) وهذا كثير فى القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتهما من
العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن
فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح
من كد السعي والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معاشها وتصرفها
جاء فائق الصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل
مزق وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصلحه وخرجت
الطيور من أوكارها فيأله من معاد ونشأ دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعها من الاعتبار به والاستدلال به على
النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور
في حكمه ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا
أيضاً من آياته الباهرة أن يعنى عن هذه الآيات الواضحة البيئة من شاء من خلقه فلا يهتدى
بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى خلقه وهو يستفيد من العطش ويشكر وجود الماء
وهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل .

فصل

ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر
المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء
كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى
له بقدرته ومشيئته وحسنه الماء لطغى على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار
عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإن
يفرجه ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعبادة الأزلية والحكمة الإلهية التي
اقتضت ذلك ليش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة
الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفاته كآله ولا يحصى عنه . وفي مسند الإمام أحمد عن
النبي ﷺ أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يفرق بين آدم . وهذا أحسن الأقوال
في قوله عز وجل (والبحر المسجور) أنه المحبوس حكاية ابن عطية وغيره . قالوا ومنه
ساجور البكلب وهي الفلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر
ويمسكه لغاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب
البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها
وأولائها حتى أن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى
ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتص بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان
وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير
وأصنافها وفيه أجناس لا يعد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ
والمرجان فترى اللؤلؤ كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تكتنها وتحفظها ومنه
اللؤلؤ المسكون وهو الذي في صدفة لم تمسه الأيدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره
في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفاث

التي ينفذها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لاجرتها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راکدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيا إلا الله سبحانه وقال الله تعالى (إنما لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) .

فصل

ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فنه الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجليه ومنه الماشى على أربع ومنه ما جعل سلاحه في رجليه وهو ذوالخالب ومنه ما جعل سلاحه المناقير كالنسر والرحم والغراب ومنه ما سلاحه الأسنان ومنه ما سلاحه الصياصى وهى القرون يدافع بها عن نفسه من روم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولاً منشورة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذى هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويميدها ويبدئها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) وقال تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأتى توفكون فائق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات

كل شيء فأخرجنا منه خضرا فخرج منه حباً متراكباً ومن التخل من طلبها فنواف
دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا
أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه يقال
أضمت الثمار إذا نضجت وطابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة
بالغة ثم في خروجه من حد العفوصة والبيوسة والمرارة والخروضة إلى ذلك اللون المشرق
الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى آيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس
أن يخرجوا وقت إدراك الثمار ويذهبوا فينظروا إليها ثم تلى (انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه) ولو
أودنا نستوعب ما في آيات الله المشهورة من المعجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي
لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء. وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكل منه ولا أبر ولا اللطف
لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه
لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول .

فصل

تأمل المبرة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة
خالقه وكان عليه وكال حكمته وكال لطفه فانك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد
فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسما سقفه المرفوع عليه والأرض مهادو بساط
وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سرجان يزهرا في والنجوم مصابيح له وزينة
وأدلة للتقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالأخاثر والحواصل المعدة
المبياة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات ميا لمآربه وصنوف الحيوان
مصرفه لمصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات
ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو قائم وقاعد مما هو مستعد لإهلاكه وأذاه
فلولا ما سيطر عليه من ضده لم يقر للإنسان قرار بينهم وجعل الإنسان كالمملك المخول في ذلك
الحكم فيه المتصرف بفعله وأمره في هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالقه
حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وإن الخالق له يستحيل أن يكون
اثنين بل الإله واحد لإله الإله تعالى هما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً وإنه لو كان
في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدين
يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان
أن يكون تحت قبر ثالث هذا من الحال في أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آله إلا
الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب

كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو بأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الإطالة لذكرنا تفديرهما وبيان ما تضمنناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لدلالة التوحيد .

فصل

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسمتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا حدها تحتها ولا علاقة فوقها بل هي عسوكه بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى أن من أصابه شيء أضر بصره يؤمر بامان النظر إلى الحضرة وما قرب منها إلى السواد وقال الأطباء لمن كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجماعة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا يتكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اعصاف ذلك .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسمون في معائشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظالة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبهما فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجوم الخواص وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المسمين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصار تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقتضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقرؤا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ دُونِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بِضِيَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنيسكم ليل تسكنون فيه أفلا تبصرون خمس سبحانه النهار بذكر البصر لأنه عمله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخمس الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هسودم الأصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقلوه أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنيسكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة وقال تعالى (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلقه لئن أراد أن يذرك أو أراد شكوراً) فذكر تعالى خلق الليل والنهار وإنيهما خلقه أي يخفف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفانت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغني أحدهما صاحبه فيطلبه حيثما حتى يزيله عن سلطانه ثم يحجى الآخر عقبه فيطلبه حيثما حتى يزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه .

فصل

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفانت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لفانت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاءً لفانت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف ويطون الأرض واجبال فتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكشف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والتلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلت به حرارة الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطنائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل وفي الصيف يمتد الهواء ويسخن جداً فتضعف الثمار وتحل فضلات الأبدان والأخلاق التي انغصبت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا يتنقل الحيوان وهلة واحدة من

الحرق الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويمظلم ضرره فإذا انتقل إليه بتدرج وترتيب لم يصعب عليه فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدرج وترتيب يثبark الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروجاً ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المؤجلة للديون والإجازات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلو لا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتقلبهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات ليعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

فصل

ثم تأمل الحركة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تمدوها وصل شعاعها إلى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائما سرمدا على من لم تطلع عليهم والنهار سرمدا على من هم طامعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتنفش جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم .

فصل

ثم تأمل الحركة في مقادير الليل والنهار تجدهما على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم واللييلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفانت المصلحة واختلفت الحكمة بذلك بل جعل ميكياها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني

أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآلة خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتسكن فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده وبذسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره وبذسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعد لها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفين وربيعين .

فصل

ثم تأمل إزارة القمر والكواكب في ظلة الليل والحكمة في ذلك فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلة لهدو الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلة داجية حتمسا لاضوء فيه أصلا فكان لا يتمسكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا ينهي له بالنهار لضيق النهار أو أشدة الحر أو لخوفه بالهار كحال كثير من الحيوان جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأني معه أعمال كثيرة كالسفر والحرق وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع لجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوءه عن الشمس لئلا يستوى الليل والنهار فتفوت حكمته الاختلاف بينهما والتماوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أتمن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه .

فصل

ثم تأمل حكمته ببارك وتمالي في هذه النجوم وكبريتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدي بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث

بحسبكتنا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها منقاداً بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لا يخرج عنه لجعل منها البروج والمنازل والثواب والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسبأباً لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كمرقفتهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جملة سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقرنها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الإلهية وانها بمنزلة الأعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها وإلى الجسدى والفرقدين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاءوا .

فصل

ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع زرقته ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون إلا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيد برفيق ولا صاحب بل إذا انفق له مصاحبه في منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الأخرى فيينا تراه ورفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلسكها وسير خاص تسير هي في فلسكها كما شبهوا ذلك بنملة تدب على رضى ذات الشمال والرحى تأخذ ذات العين فللنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين إحداهما بنفسها والأخرى مكرهه عليها تبعاً للرحى تجذبها إلى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيما كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلسكها وبمنازلها إلى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطة أى طبيعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبه أو متقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا إلا صنيع من بهرت العقول بحكته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذى ليس كمثل شئ أحسن كل شئ خلقه وأتقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذى خلق فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر (أن ربكم الله الذى خلق السموات

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطغيه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين (فان قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً . قيل إنما لو كانت كلها راتبة لبطئت الدلالة والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطئت الحكمة والفوائد والدلالات التي في اختلافها والتشبيث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها مختاراً لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته

فصل

ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقره ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب الرسل أمتهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوه إلى عبادته وحده لا إلى الاقارب به فقالت لهم (أفي الله شك فاطر السموات والأرض) فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الاطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بنسائه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تنكشف به قال تعالى (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات (الآية . وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للذين عقلوا وما يدرك من دابة) إلى قوله (وآياته يؤمنون) وقال تعالى (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تعبد بكم وبث فيها من كل دابة إلى قوله في ضلال مبين) . وقال تعالى (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها) وختمها بأصحاب العسكرة قائلاً:

توحيد الآيات فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كلها ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته . وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا يتفحص الناظر بمجرد رؤية العين حتى يتفكر منه إلى نظر القلب في حكمه ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها (أن في ذلك آيات لقوم يعقلون) لجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخفياتها وكيفياتها فإن إظلام الجسد لغروب الشمس وبجىء الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحت آية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم تسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشف ذلك اللباس بحمته آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخرى كما قدمنا هذا مع ما تقدمه من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحمدنه الله بسببها آيات أخر فالموضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدركها كبرها والأولى كالباب لهذه فن استدل بهذه الآيات وأعطاهما حقهما من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما بالآية الأولى على الفكر نفهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمل . فأما قوله في الآية الثالثة (أن في ذلك آية لقوم يذكرون) فوحد الآية وخصها بأهل التذكر . فأما توحيدها فكأنه جحد الأولى سواء فإن ما ذكراً في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى في سورة ق (والارض مدناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فالتبصرة العقل والتذكر التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر لجاء التذكير في الآية لترنيته على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وآخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق التأمل . فإن قلت فالفرق بين التذكر والتفكير فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت التفكير والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا السلام في التفكير في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر وبناطفون القلوب حتى نطق فتأمل هذا إسماع وأبصار . فاعلم أن التفكير طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمره حاصل

منها هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مودداً للفكر استحالة الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلًا عنده لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالتفكير ينزل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريد به فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إثباته وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكير وثمرته فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلًا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره ويتذكره على تفكره مادام عاقلًا لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة (وإذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عي القلب ويتذكر بها من غفته فإن المضاف للعلم إما عي القلب وزواله بالتبصر وإما غفته وزواله بالتذكر ، والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبتا تتبع ذلك لتمد الزمان ولم تخط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكير في آيات الله وعجايب صنعه والانتقال منها إلى تعين القلب واهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلين إذا هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار

فصل

فصل المعطل الجاحد ما تقول في دوائر دائر على نهر قد أحكمت آلالته وأحكم تركيبه وقدرت أدوائه أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقه عظمة فيها من كل أنواع الثمار والزرع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يل شعها ويحسن مراعاتها وتعدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يثلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخرج بحسب حاجاتهم وضرورتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدوائر والحديقه وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً عمية لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا لرؤية الحيوانات الهمجية كما خلق أعمى لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها فما ذنبها أن أنكرتها وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً ولقد أحسن القائل وهبني قلت هذا الصبيخ ليل أيعني المالمون عن الضياء

فصل

ثم تأمل المسك السموات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما أفترى من المسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس لجعل عليهم الليل سرعدا من الذي كان يظلمها عليهم ويأثمهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسرها فن ذا الذي كان يسرها ويأثمهم بالليل ولو أن السماء والأرض زالتا فن ذا الذي كان يحسبها من بعده .

فصل

ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالآبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة ولولا المناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك . فان قلت هذا التدرج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها . قيل لك فإ السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فإ السبب في بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كما عينت سببا حتى تقضى بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السموات والأرضين والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا فلا تعب ذهنك بهذيانات الملحدن فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت النبوة فمساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين واقه . ثم نوره ولو كره الكافرون .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبدا كلماء والهواء كانت تحرق العالم وتنشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لانظر أبدا لغات المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها ويقيها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت ياذن بها وفاطرها فاسططت المؤنة والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتماع فيه الاستمتاع والاتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفأبىء النار التي تورون) إلى قوله (فسبح باسم ربك العظيم) فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بأياته وشفاننا ببيئاته وأغنانا بها عن دلائل العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة فستجير منها ونهرب إليه منها ومتاعاً للقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هي الأرض الحالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والحطب والتدفئ والإنس وغير ذلك .

فصل

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلاحاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فإنه لو فقدما لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونفبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذة الناس فيقضون به من حوائجهم ماشاءوا من ليهم ولو هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً في ظلة الليل الداهي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دراء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صفر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا ينفى ولا ينفذ ولا يضعف وأما منافع النار في انضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينفع إلا بجفافه وتحليل ما لا يتنفع إلا بتحليله وعقد ما لا ينفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيت النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولا المادة تمسكها لذهب صاعدة كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلاً فن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم .

فصل

ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستشقق منه ومن خارج بما تبأشر به من روحه فتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملا وتؤديها للفریب والبعید كالبرید والرسول الذي شأنه حل الأشبار والرسائل وهو الحامل لهذه الزرائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأني العبد الراضحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتیه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هيئت له من الرحة

والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له الميثرة أولاً فثبته بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقةً وأحداً ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقي الأثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لأماء فيه ثم سخرت له المزجية التي ترجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ مائه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المفرقة التي تبشه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل جملة لأهلك المساكين والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا وكذلك الرياح التي تلحق الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمًا وكذلك الرياح التي تسيّر السفن ولولاها لو قفت على ظهر البحر ومن منافعها أنها تبرّد الماء وتضرم النار التي يراد اضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها . وبالجملة حياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لذوي النبات ومات الحيوان وفسد المطاعم وأتت العالم وفسد ألا ترى إذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الأصحاء وأتت المرضي وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجور فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبي ﷺ في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة . وتنبه للطيفة في هذا الهواء وهي إن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الأجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسببه قرع أو قلعه فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى السحاب في القرطاس لامتلا العالم منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابةً فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما يودع في القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يجعل هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحي بإذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .

فصل

ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتسكن مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مأربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والنسكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكئة لم يستطيعوا على ظهورها قراراً ولا هدواً ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمسكنهم عليها صناعة .

ولا تجارة ولا حرارة ولا مصنعة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترجى من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكنتها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والحرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (وأأتى في الأرض رواسى أن تميد بكم) وقوله تعالى (الله الذى جعل لكم الأرض قراراً) وقوله (الله الذى جعل لكم الأرض مهداً) وفى القراءة الأخرى مهادا . وفى جامع الترمذى وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد تخفق الجبال عليها فاستقرت فمعبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقتك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقتك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب هل من خلقتك شيء أشد من النار قال نعم لربح قالوا يارب هل من خلقتك شيء أشد من الربح قال نعم ابن آدم تصدق صدقة يمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة الباهرة فى ليوثة الأرض مع ييسها فانها لو أفرطت فى اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمسكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت فى اليبس كالبحر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفنحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن ييبس الحجارة وزادت على ليوثة الطين لجأت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة فتبأ عليها جميع المصالح .

فصل

ثم تأمل تأمل الحكمة الباهرة فى أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وتروىها ثم تفيض فتصب فى البحر فمما أن البانى إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليسكون مصباً للياه ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فافسده كذلك جعل مهب الشمال فى كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبق الماء واقفا على وجه الأرض فنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أفبحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذى أنقذ كل شيء .

فصل

ثم تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال الذى يحبسها الجاهل الغافل فضلة فى الأرض لاحتاجة إليها وفيها من المنافع ما لا يحصى إلا خالقها وناصبها وفى حديث إسلام ضيام بن ثعلبة قوله للنبي ﷺ بالذى نصب الجبال وأودع فيها المنافع آله أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم ، فن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى فى قلوبها حاصلاً لشرب الناس إلى حين نفاذه وجعل

فيها ليزدوب أولاً فأولاً فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأودية التي لا يكون مثلها في السهل والرميل فلولا الجبال لسمقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفقة فقدم وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك مامرت عليه فيض. بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولادفقه لاذيته (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمائل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً أكنان للناس والحیوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزربرد والزررد وأصناف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حشيتها فلا تدعها تصدم ما تحتها ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها مامرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) فالجوارى هي السفن والأعلام الجبال واحدها علم قالت الخنساء .

وأن صخوراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضاً ما يثبت فيها من العقائير والأودية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما يثبت في السهول والرمال لا يثبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما تحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتادا تثبتها ورواسي بمنزلة مראسى السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فانها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسرت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الأرض لضيق عليهم المزارع والمسكن وللآلات السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والاكنان ولما سرت عنهم الرياح ولما حجب السيول

ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها والبقا وأوقمها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصب عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت) تخلقها ومناقمها من أكبر الشواهد على قدره بارها وقاطرها وعله وحكمته ووجدانيته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخضع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته وهي التي خافت من ربها وقاطرها وخلقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عنها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمته ونجيه . ومنها الجبل الذي نزل له ربه فساخ وتكدك . ومنها الجبل الذي حجب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله ﷺ وأصحابه . ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمررة في ذيل الآخر وشرع لعباده السمع بينهما وجعله من مناسكهم وتعباداتهم . ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عاقبات فلاحهم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معصوئها وحاجة مقضية وكربة مغروجه وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة محوكة كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجفع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوا لربهم مستكينين أعظمته خاشعين لعزته شعثاً غبراً حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عشراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدينونهم منهم ثم يباهي بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله ﷺ يتخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالة وهو في غاراه فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليُفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال لجعل منها جبالاتها مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهي تهوى إليها كلما ذكرت وتنفو نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحبيه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول في الأرض بينهم .

وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسمد

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وإنها تعلم أن لها موعداً ويوماً تنسف فيها نسفاً وتصير كالعين من هولها وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها أسمع الجبال ما وعدنا ربها فيقال ما أمسمها فتقول (ويسألونك

عن الجبال قتل بنصفها ربي نسفا فينذرنا قاتلا صنفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وإربابها إنه لو أنزل عليها كلامه لحشمت ولتصدعت من خشية الله فيما عجزاً من مضغة لحم أقي من هذه الجبال نسمع آيات الله تلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلتين ولا تخشع ولا تيب فليس بمستذكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخفى لها نارا تذيبها إذ لم تلق بكلامه وذكره وزواجه ومواعظه فن لم يكن لله في هذه الدار قبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبقاء من خشيته فليست مع قبلا فان أمامه المئين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

فصل

ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يجعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل لينفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الأرض بهذه المثابة لزم من ذلك أن تصارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أنفها فيه ربه أن يخرجهم إما بعنهم وإما بدونه ثم يرد إليهم ما يخرج منها وجمعها سبحانه كفناً فلاحياء ماداموا على ظهرها فإذا ماوتوا استودعهم في بطنها فكانت كفناً لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتاً فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد انقضا اخل وحن وقت الولادة ودنو الخاض أوحى إليهم فاطرها أن تضع حملها وتخرج أنفها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتني وتخرج كنوزها بأذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشد على بنينا بما عملوا على ظهرها من خير وشر .

فصل

ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاوبها وتحدث فيها الأبخرة وتحقق الرياح وتعدن عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل والمطام فيحدث من ذلك إبعاد الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والضرع إليه الندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض أن ربكم يستعيبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم وعظهم وقال لئن عادت لا أسأكنكم فيها .

فصل

(ثم تأمل حكمة الله عز وجل) في نعمة هذين الثقلين الذهب والفضة وقصور خيرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكثوا أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم وأستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صاروا

كالسيف والفخار وكانت تمنطل المصنعة التي وضعها لاجلها وكانت كثرتهما جداً سبب تعطل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لها قيمة ويطل كونهما قيا انتفاض الأموال والمعاملات وأرزاق المقانلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير السكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتيازها في الصنائع التي لا قوام للعالم إلا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتوت المصلحة بالملكبة بل وضعهما وأنتبهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عبادہ . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الأنباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغروا في طنبها إلى بعض نواحي الجبل فأنتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجرى متصبلاً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فأنصرفوا إلى حيث يعملون ما يعملون به فلما هم في وادٍ رأوا طريق النهر فاقفوا له على أثر ولا عرفوا إن أين يتوجهون فأنصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وإنما عند التحقيق زغل وصيغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهاً في رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقائهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والخصائص لإصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن بما يحدهن الناس من الامتعة كان نفيساً عززاً مادام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا فشي وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغبتهم فيه ومن هذا قول القائل نقاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهذ الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبههم فيه البعداء عنه .

فصل

وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله فكيف كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده فليكن بالعام ولا بالتادر على مراتب الحاجات ونفاوتها فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الخيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أينما كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المتعقد فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح فإذا تصاعد إلى الجوارحات سبحانه أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك

ويقلبه سحاباً أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربهم تعالى لحبس عنه الرياح فاعتنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس .

فصل

ومن ذلك سمة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضاعت عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيتهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلات الفارغة الموحشة . فاعلم أن فيها معاش ما لا يحصىه إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مقاديرهم ومنزلهم كاللبن والمساكن للانس وفيها مجاهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتباهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من يسداه سملق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الأرض وقسما سكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالاً إذا خدحهم ما يزعمهم عنها ويضطرمهم إلى الثقلة منها وكذلك الماء لولا كثرت وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة الناس اليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسياح فاقضت الحكمة ان كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وإن لم تكن ميثومة في كل مكان فإنها عتيبة حاصلة متى احتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج اليه من أغير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهاذا وتلوها وظراها وأكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان رها تعالى إنما يسقيه من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقضت حكمة أن سقاها من فوقها فينشئ سيجانه السحاب وهي روايا الأرض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقي الفحل الانثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار وإذا بمدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجيج خضر لهن نتيج

وفي الموطن مرفوعاً وهو أحد الاحاديث الاربعة المنطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءت فتلک عين غديقة فاته سيجانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يلقب الهواء ماء وتارة يجعله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي

ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جازيا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لأجزائها فصاعده سبحانه إلى الجو بلفظه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمة على الأرض.

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تابعه عليها بعد ذلك يضرها أفلح عنها وأعقبه بالصحو فبما أعنى الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساد فلو توالى الأمطار ، لأهلك ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الإزروع والخضرراوات وأرخت الأبدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وقصد أكثر المآكل ونقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو جففت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار ، والآمار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فبيس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة الزوال فاقضت حكمة الطبيب الخبير أن عاقب بين الصحو والمنظر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح .

فصل

ثم تأمل الحكمة الإلهية في اخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء ، متتابعة ولم يخفها كلها جملة واحدة فانما لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخنل وفانت المصالح التي ربت على تلاحقها وتتابعها فإن كل فصل وأوان يقتضى من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم أنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة للمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والعسف والكرب وغيرها من منافع الثبات والشجر غير الأقوات كلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحا والآواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يتوق الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلفتها البديعة للمشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف . ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور الهبي من نفس ذلك الحطب ثم الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطوومها ورر وانماها ومنافعها ومايراد منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وما تيك العيدان وجعلت الشجرة بها كالآدم

فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقديم المحكم وهذه الأصباغ الفاتحة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجارى الدقاق . فمن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس رسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعت بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركزة في الأرض ليدرج بها الغذاء وتمتصه من أسفل الترى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والتمركل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه في مجارى وطرق قد أحسكت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطى كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا نظله ولا يزيده على قدر حاجته . فسل الجاحد من أعطاهم هذا ومن هداهم إليه ووضعه فيها فلما اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو حناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل :

فواعبها كيف يعصى الإله أم كيف يجعده الجاحد
وفه في كل تحريكه وتسكينه أبداً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
فصل

ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمدد من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتدوج . هكذا تجدد النبات والشجر له عروق تمتد في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات . ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف . وتأمل سبب الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكى بها الشجرة .

فصل

ثم تأمل الحسكة في خلق الورق فانك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق (١٥ — مفتاح ١)

المختدة فيها الميثونة فيها ما يهر الناظر . فنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تختل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا مصعجا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فروغوا من ورقة في عام كامل ولا حاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهما وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة أن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء . وقدرته التي لا يمتنع منها شيء . (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة «عروق الميثونة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إسكاها الورق بصلابتها وماتتها لكلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صلتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق .

فصل

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة الشجر وستراً ولباساً للثمرة وقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم يفتن بها وانظر كيف جعلت وقاية لشبت الثمرة الضعيفة من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى إذا طفت تلك الجرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسب لباساً جديداً أحسن منه فبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فهو شاهداها بالعباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمراً آخر ولرأوا خلقها بين أخرى ولعلوا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والنجم والشجر يسجدان) فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً) ولعلك أن تكون بمن غلط حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر . وفي أي لمة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحاً وسجوداً وصلاةً وتأييماً وهبوطاً من خشية كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يحبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالاته عليه ومسمى تلك الدلالة صلاةً وتسبيحاً وفرق بينهما وعطف أحدهما

على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله (يا جبال أوبى معه) وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون في هذين الوقتين ؟ وبالجمل فبطلان هذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله .

فصل

ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالعظم لين الحيوان فهو يمسك بصلابته رغاوة الثمرة ورقتها ولطافتها ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولا سرح اليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثرثرة بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها غرق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها . ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لذيذا شهييا تفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء يوارئها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما ما لا يفسد إذا كان بارزا لجمل له أول خروجه غشاء يوارئ به لضعفه ولقلة صبره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتح عن ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كعظم النخل وغيره .

فصل

ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل الزمانة كأمثال القلال شجرا مقرا كما في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا فندا لا تمكن الأيدي أن تنضده وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير مثال الا مثال (كن فيكون) ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضا إذ لا رمد بعضه بعضا لا يختلط وصار حبة واحدة لجمل ذلك الشحم خلاله ليمنه بالغذاء والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حتى أختها بل يجرى الغذاء في ذلك العرق يجرى واحدا ثم ينقسم منه في مجارى الحبوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك

الحبة فنبارك الله أحسن الخالقين . ثم أنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بذلك الثمنافة لبعضه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالفضاء الصلب صوتا له وحفظاً ومسكاً له باذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما وراءه واللييب يكتمى ببعض ذلك . وأما من غلبت عليه الشقاوة (وكأى بن من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) غافلون عن موضع الدلالة فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الربيع والنفاء الذى وضعه الله فى الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعائة حبة ولو أنبت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون فى القلة متسع لما يرد فى الأرض من الحب وما يكنى الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع بربع هذا الربيع لين بما يحتاج إليه القوت والزراعة وكذلك ثمار الأشجار والتخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه فى ما ربحهم خلقاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبنونه فيهم وما يقيهم إلى استواء الزرع فاقضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس وينخرون منه ما يؤوون .

فصل

ثم تأمل الحكمة فى الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجاً فى قشور على رؤسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من انفسادها والبعث فيها فإنه لو صادف الحبة بارزاً لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلاً ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فإنه أولى به لأنه هو الذى كدح فيه وشقى به وكان الذى يحتاج إليه أضعاف حاجة الطير .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة فى هذه الأشجار كيف تراها فى كل عام لها حمل ووضع ففى دأئها فى حمل وولادة فإذا أذن لها ربحها فى الحمل احتبست الحرارة الطبيعية فى داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها فى الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت الملقوق ومبدأ

تكون النطف فتعمل المادة في أجوافها عملها وتنبهها للعروق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء في أفتانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من الثور والورق ما يتبختر فيه وتميس به وتفخر على المقيم فإذا ظهرت أولادها وبان لاناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت اليك أفتانها كأنما تتاولك ثمرة درهما فإذا قابلتها رأيت الأفتان كأنها تلتفك بأولادها وتحملك وتكرملك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن منا ولا يبارك إياهم بيده ولا سيما قطوف جنات النعم الدانية التي يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا وكذلك ترى الرياحين كأنها تحميك بأنفاسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات أفجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف إذا استغنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) تجدير بمن له مسكنه من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكر ذكرها لله بوقفه على المراد منها . ما هو ولاى شيء خلق ولما ذا هي . وأى أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى (واذكروا آلاء الله للملحكم تغلحون) فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لأن ذلك لا يريده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره بل تفريله في القليل مما يجب لله عليه والله در القائل :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فأربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل

فصل

ثم تأمل الحكمة في شجرة البقطين والبطيخ والجور كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حملها ثمارا كبيرا جمل نباته منبسطا على الأرض إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة والنفست قبل ادراكها وانتهائها إلى غاياتها فاقضت حكمة مبدعها وخالفها أن بسطه ومدته على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحمليها عنه الأرض فتري العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على الأرض وثماره ميثوته حواله كأنها حيوان قد اكتنفها أجوافها فهي ترضعهم ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنه لله منتصب قائما على ساقه إذ لا يلتقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه .

فصل

ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المتعنى لها فتوافيهم كرواقاة الماء للظمان فتتلفاها الطيبة بانسراح واشتياق منظره لقدومها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف إنما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستغفالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ما في ربيعها في الخريف أو ما في خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابت واستلذته ذلك الالتذاد . ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته يملولوا بملول الطعم ولا يظن أن هذا لجرى العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكم الحكيم .

فصل

ثم تأمل هذه النحلة التي هي إحدى آيات الله تجدد فيها من الآيات والمعاني ما يبهرك فانه لما قدر أن يكون فيه إناك محتاج إلى الانجاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وإناؤه ولذلك اشتد شهيقه بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي ﷺ وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليس بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (الثاني) طيب ثمرتها وحلاوتها وعصوم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما فصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقةا فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا باغتر ولا بالثيم (الخامس) أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم فانه يؤكل رطبها فاكهة وحلاوة وبابسة يكون قوتا وأداما وفاكة ويتخذ منه الخل والتأطف والحلوى ويدخل في الأدوية والأشربة وعصوم المنفعة به وبالعب فوق كل الثمار . وقد اختلف الناس في أيها أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكاة بينهما مجلداً فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين . وفصل النزاع في ذلك أن النحل في معدته وعمل سلطانه أفضل من العنب وأعم نقعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب في معدته وعمل سلطانه أفضل وأعم نقعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل التخييل . وحضرت مرة في مجلس بمسكة فيه من أكابر البلد جرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطلب في تفضيل النحل

وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله انا نشترى بنواه العنب فكيف يفضل عليه ثم يكون نواه ثمنا له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي ﷺ الزراع في هذه المسئلة وشق فيها بنويه عن تسمية شجر العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن فأي دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك . فقلت للأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمنا للعنب فليس بدليل فان هذا له أسباب . أحدهما حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضجه وحموله . الثاني ان نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث ان الاعناب عندكم قليلة جداً والتمر أكثر شئ . عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشئ اليسير من العنب وأنا في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شئ . ولا قيمة لنوى التمر فيها . وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وغيره فانه يؤكل رطباً وبأساً وحلوا وحامضاً ويجني منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرماً لكثرة غيره فأخبرهم النبي ﷺ أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والإحسان والصبر وسائر أنواع البر والخير التي وضعا الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرماً من شجر العنب ولم يرد النبي ﷺ بإبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وان تسميته كرماً كذب وانما لفظة لامعنى تحتها كتسمية الجاهل علماً والفاجر برأ والبخيل سخياً الأثرى أنه لم ينف فوائده شجر العنب وانما أخبر عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائده وأعظم منافعه منها . هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي ﷺ الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة مثلاً مثل المسلم فتبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرماً لأنه يقتضى منه أم الخباياث فيسكرة أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النبي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله ﷺ أعلم بما أراد من كلامه فالتى قصده هو الحق . وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات التخييل والاعتاب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر لإن شاء الله فان أم الخباياث تتخذ من كل ثمرة كالتخييل كما قال تعالى (ومن ثمرات التخييل والاعتاب تتخذون منه سكرأ وروزقاً حسناً) وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الاعناب شئ وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نبيه ﷺ عن تسمية شجر العنب

كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها واه أعلم (الوجه السادس) من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام فينبها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعه الرياح . السابغ أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء . بغير منفعة تثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يحمل الأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستتر به الفرج والخلل وخواصها يتخذ منه المكايل والزنايل وأنواع الآنية والحصار وغيرها وليفها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد ملأ بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلو وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلو تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل يذاته من المسلو صفة الحدة على أعداء الله أهل الفجور فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك والمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلالة وليناً (أشدها على الكفار رحما بينهم) (الثامن) أنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خست به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر أنها لا يمتلئ نفعها بالسكينة أبداً بل إن تمتلئ منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تمتلئ ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخواصها وليفها وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناً . في الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معتبر ذكرناه استطراداً للحكمة في خلق النخلة وهيبتها فلنرجع إليه فتأمل خلقه الجذع الذي لها كيف هو تجده كالنسوج من خيوط ممدودة كالسدا وأخرى معترضة كاللحمة كنعو المنسوج باليد وذلك لتشد وتصلب فلا تنقص من حمل الحيوان الثقيل وتصب على هز الرياح العاصفة ولبها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسج ولا تراه مصمتاً كالبحر الصلد بل ترى بعضه كأنه داخل بعضاً طولاً وعرضاً كنداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض فإن ذلك أهين له وأهين لما يراد منه فإنه لو كان مصمتاً كاللحجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت وما أشبهها ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة لإذلول ذلك لما كانت هذه السفن تعمل أمثال الجبال من المحولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومندبرة ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة

حوقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت في البر لعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم .

فصل

ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول النليظة القاتلة لو احتسبت وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يحلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب إذا تراكت عليه الغموم وهذا يحلو البلغم ويكشطه وهذا يمد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيمتدلان فيمتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الريح الغليظة ويطردها وهذا يعطي اللون إشراقاً ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يديغ المعدة وهذا يحلواها ويصلها إلى أضعاف ذلك مما لا يحصى المباد فصل المعطل من جعل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والورق ومن أعطى كل منها خاصيته ومن هدى المباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه ترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيوم وبأى عقل وتجربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها ما لا يمتدى إليها الإنسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من الثبات فيبرأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئاً من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب فصل المعطل من ألهمها ذلك ومن أوشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز علم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تربيته بأنة الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تنبى العبادة إلا له وإلهه لو كان معه في سواته وأرضه إله سواه لفسد السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . ولعلك أن تقول ما حكمه هذا النبات الملبوث في الصحارى

والفقار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية عليك فكلم لباريه وخالفه فيه من حكمة وآية من طعم لوحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصيبها الله لهذه الطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لاسمة وب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في اعطائه سبحانه هيمة الأنعام الأسباع والأبهار ليتم تناولها لمصلحتها وبكامل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عبياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلها العقول على كبر خلقها التي للإنسان ليتم تسخيرها أياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والادراك ما تم به مصلحتها ومصلحة من ذلك له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص ، ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن بطيئها لولا تسخيرها قال الله تعالى (وجعل لكم من الملك والأنعام ما تركبون تستولوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استولم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أى مطبقين ضابطين وقال تعالى (أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذلَّلناها لهم ففها ركوبهم ومنها يأكلون) فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً منقاداً ولو أرسل عليه لسواه بالأرض لفصله عضواً عضواً فصل الممطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي يحملون أثقاله وحمله ويمجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدمهم عن مصالحهم فأعينوا هذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصىها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرق والمنافع الكثيرة والجمال .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيئاً لمثل هذه الصناعات من البناء والحياطة والكتابة . وغيرها خلق له كيف

مستدير منبسط وأصابع يتمسك بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان الهم لما يتبها تلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف لطاف مدجة ذوات برائن ومخالب تصلح لاقتصاص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان وأما أكلة النباتات فلما قدر أنها لا تعطاد ولا صنعت لها خلق لبعضها أظلالا تقبها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى ولبعثها حوافر ملبلة مقرة كأخص القدم لتتطبق على الأرض وتبها للركوب والحولة ولم يخلق لها برائن ولا أنيابا لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلقه الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبرائن شداد وأشدق مهرونة وأفواه واسعة وأعيت بأسلحة وأدوات تصلح الصيد والاكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالسكايليب ولهذا حرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيه بالغاذى فلما اغتنى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به لحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحرير إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسمع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبدا فصولات الله وسلامه على من أوتى جوامع الحكم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدرا ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يخلت نظامها ولا ينخرم أبدا ولا يتخل أصلا ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنتهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أرادت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النباتات والحيوان وقواها وما تصبغ له مغردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه مشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهت العقول في هذا وهذا فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إعجابا ومعرفة وتصديقا بما جاءت

به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيماناً و يقيناً وتسليماً لكن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكها فسمى بصره وغلظ عن الله حجاباً ولو أعطى علمه حقاً لكان من أقوى الناس إيماناً لأنه أطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعه الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفى عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدنامتها وخسرتها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسماؤه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافي عنهم منه أبداً بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة المصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه والياس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراه .

فصل

ثم تأمل أولاً ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الخل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس فن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المنضلة والمنفصلة أعطاهما اللطيف الخبير التهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطيور كالديجاج والدراج والفتخ يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف التهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما تمج به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه في أعز مكان فيها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المسألة فإذا استقل بنفسه وأمكنته الطيران لم يزل به الأبوان يماثلانه أتم معاملة وألطفها حتى يطير من وكره ويستزق لنفسه وبأكل من حيث يأكلون وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطرداه عن الوكر ولا يدعاه وأقواتهما وبينهما بل بقولان له بلسان يفهمه الخفلك وكراً وقوتاً فلا وكرلك عندنا ولا قوت فسل المعطل أهدأ كله عن إهمال ومن الذي ألهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صفار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذ استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسعى في مصالحها إذ لو دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار

والخنان رحمة بالفراخ وسلبها لإيادها عند استئناها رحمة بالاديات أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت أدلة ربوبية وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جموداً إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) وإنما يكون الشك فيما نخفى أدلته وتفكّل براهينه فاما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذى لا اله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن يكون زوجها لا فرداً إما اثنتين وإما أرباعاً ليتبها له المشى والسعى ويتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فرداً لم يصلح لذلك لأن الماشى ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه ولكن مشية نكرا كنقر الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لنقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلاً أجهدته وشق عليه بخلاف مشية الطبعي الذى هو له فاقضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجله وافرار يسرى اليدين ويمشى الرجلين ثم تنقل الأخرى كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخف على الحيوان .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتبها ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خولف هذا في الإبل لجعل ظهورها مسنمة معقودة كالقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقواء تحمل أكثر مما تحمل السفوف حتى قيل إن عقد الأقواء إنما أخذ من ظهور الإبل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره إذا استقل به كاترى طول قصبة القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل من خلقة إجل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة .

فصل

ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارذاً من ورأها ليتمكن الفحل من ضرابها

ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفعل من ضررها إلا على الوجه الذي تجتمع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فروج الصيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفعل فيتمكن من ضررها فلما جعل في الصيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت هذه الخاصة عنها ليتبأ الأمر الذي به دوام النسل .

فصل

ثم نأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمة هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسحفاة وبعضها من الريش ما هو كالاستة كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الرواية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فأنها لما لم يكن لها سديل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملايس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسبحة تدفع بها عن نفسها وأعينت باظلاف واخفاف وحواقر لما عدت لاحذيه والتعال فعملها حذوها وسقاؤها وخس الفرس والبغل والحرار بالحوافر لما خين للركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عند تصافيا من خصمها عوضاً عن الصباعي والنخاب والانياب والبرائن فأمل هذا اللطف والحكمة فأنها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة الارتفاع والدفاع ولاحظ لها فيما تصرف فيه الآدميون من النسيج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خيقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال ما أعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لتتم الحكمة التي أريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيأة للعمل فهي تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة . منها أن يسفرج إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة . ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروباً من الكسوة للصيف وضروباً للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة . ومنها أنه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها أنه يتخذ بأنواع الملابس كما يتخذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسب ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النباتات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريس ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكل وأجل وأبلغ في النعمة . ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما

ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبياته وعقله وقبمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائه وجربه وسبله وظفته وإقامته وصحته ومرضه ونومه وبظفته ورفاهيته فكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان .

فصل

ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسيباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئاً قليلاً تختفي لفتها بل قد قيل أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحارى من أسراب الطباء والبقر والوعول والذئاب والثور وضروب الخوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا في كتابه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومناحله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد إما اقترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشفه وأشغل بني جنسه عن احراز جسمه وإخفاء حقيقته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كنت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لامتلت الصحارى بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلاً إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم (فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه قال يا بولبي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخى فأصبح من النادمين) وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسيباع فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلموه من الطير . وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغرته هو من رحمة الله تعالى وغرته من أبيه وأهله واستباحشهم منهم واستباحشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الأنس ومن نعيمها وتستوحش بها فأرسل إليه بمثل هذا الطائر حتى صار كالعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستند ولا تنسك حكمة هذا الباب وارتباط السميات فيه بأسمائها فقد قال النبي ﷺ إذا بعثتم إلى بريدا فابشوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا ساء إليه ولما جاءهم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن يسأل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومزله فأخبره

أنه جرم بن شهاب وأن داره بالحرقه وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال . وشاهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها هنا وهذا باب لطيف المزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنصق الغراب واستدلوا لهم به على البين والاضراب وينسبونه إلى الشؤم وينقرون منه وينفر منهم فكان جديرا أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تسكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرها والله تعالى فيما يخفى وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فأنك ترى العيتين فيه شاخصتين أمامها تبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقن أن تصدم حائطا أو تردى في حفرة فجعلت عينها كعيني المتصطب القائمة لأنها طليعة وجعل فورها مشقوقا في أسفل الحطيم لتتمكن من المعن والتقبض على الملف إذ لو كان فوقه في مقدم الحطيم كما أنه من الإنسان في مقدم الذئب لم استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى الانسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده فلما تكن الدابة تتناول طعاما بيدها جعل حطيمها مشقوقا من أسفله لتضعه على الملف ثم تقضمه وأعينها بالجلجلة وهي لها كالشفة للانسان لتلتصق بها ما قرب منها وما بعد زقد أشكلت منفعة الذئب على بعض الناس ولم يمتد إليها وفيه منافع عديدة فنما انه بمنزلة الطبق على الدر والغطاء على حياها يواربها ويسترها ومنها أن بين الدر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذناها كالذباب لها والمراوح تعطد به ذلك ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه بمنة ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلها قدماها بحمل البدن عن التصرف والقلب كان لها في تحريك الذئب راحة وعسى أن يكون فيها حكم آخر تصعر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة فن ذلك أن الدابة تربض في الوحل فلا يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنبيها .

فصل

ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في تناول الملف

والماء وإيرادها إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخفف عليه مكانه الخروطوم الطويل ليستبد مسده وجعل قادراً على سنده ورقفه وثنيه والتصرف به فكيف شاء وجعل واه أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطى ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذى عرضه ومن أحبب عليه مكان العضو الذى منعه ما يقرم له مقامه ويتوب مثابه غير الرؤوف الرحيم بخدمة المنكفل به صالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإجمال وخلو العالم عن قيمه وبارئته ومبدعه وقاضيه إلا هو العزيز الحكيم (فإن قلت) فما باله لم يخفف ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة وذلك . قيل والله أعلم بحكمته فى مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله لجعل رأسه مصفاً بجسمه لثلاثين ناله منه شيء من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولما طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جسده لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من فانت حكمه عدد العادين وحصر الحاصرين .

فصل

ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلدة نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من الخول شتى وذكروا أن أصنافاً من حيوان البر إذا وردت الماء ينزى بعضها على بعض فتزوى المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالمثقل من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذباً عليها وعلى الخنفة إذ ليس فى الحيوان صنف يلقح صنفاً آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحهما ولا يلقحانه ولا النوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وإنما يقع هذا نادراً فيما يتقارب كالبقر الوحشى والأهلى والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضئع فيقول من ذلك البغل والسمع والسمبار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة فى المتولد من الوحشى والأهلى فيه وجهان هذا إنما يتصور فى واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشى والأهلى فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر فى الزكاة وجزاء الصيد والأضاحى والأحوط يتغلب فى كل باب فى الأضاحى يتغلب عدم الأجزاء وفى الإحرام والحرم يتغلب وجوب الأجزاء وفى الأضامة يتغلب جانب التحريم وفى الزكاة اختلاف مشهور . وسئل شيخنا أبو (١٦ — مفتاح)

العياس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأحبها فهل يكون ابن الفرس حلالاً أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لأن ابن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحما ولم يسر وطئ الفحل إلى هذا اللبن فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف ابن الفحل في الاناسي فإنه تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل لا إلى الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما يتكون من العلف فلا يكن حراماً هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة ياقع بعضها بعضاً عند الموارد فتكون الزرافة وإنه كاذب عنها وعلى الإبداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والماعز عضون من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل بل يكون كالم توسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطاً بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد سجيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجييب وضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء . ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء . فيها التشابه الحققة المتناصب الأعضاء . ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه أنواع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيتته تابع لما فنه ما خلق من غير أبه ولا أم وهو أبو النوع الإنساني . ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم . ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم : ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني فيرى عباده آياته ويتعرف إليهم بآلانه وقدرته وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وأما طول عتق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلا من منشأها ومرعاها كما ذكر المعتنون بها وما كذا في غياض ذات أشجار شائعة ذامية طولاً فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وتمارها وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه .

فصل

ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيت من الفطنة والحيلة في جميع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبراً وآيات فترى جماعة الغل إذا أرادت إحراز

القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها وقتين ورقة حاملة تحمله إلى بيوتها سرياً ذاهباً ورقة خارجة من بيوتها إليه لا تغلظ تلك في طريقها بل هما كالحيتين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبيهما فإذا نقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تساعد الفئدة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وغلوا بيتها وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمته على باب البيت . ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوماً عجباً . قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاوئله فلم تعلق حمله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة رفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئاً فرجعن فوضعت ثم جاءت فصادفته فزاوئله فلم تعلق رفعة فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعتهم فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئاً فذهبن فوضعتهم فعدت فجاءت بهن فرفعتهم فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئاً تحلقن حلقة وجدلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعنها عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيما إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرتة لئلا يثبت فإن كان مما يثبت الفلتان منه كسرتة أربما فإذا أصابه نداء وبلل وخافت عليه الفساد أخرجه للشمس ثم رده إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيراً على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريبها إلا على نثر من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكني في فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطركم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) فتكلمت بمشورة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتثنية . والتسمية . والأمر . والنهي . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار فاشتملت نصيحته مع الاختصار على هذه الأنواع المشورة . ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي ﷺ قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه . من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح لها نملة واحدة .

فصل

ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت وفنخ بعنه حتى يجسه الطير ميتاً فيقع عليه ليأكل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمان وغفل عنه دب دبيبا رفيقاً حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركاً للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نصب فيها البرغش والذباب والعمشكوت دمه فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك والأول يحكي صيد الكلاب والفهود ولا تزدري العبارة بالشيء الحقير من الذرة والبعوض فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير والأزدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والخنزير فأزول الله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) فأعزى الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحقرها وهم من دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من ألهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاه من الحيلة عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل جسم الطائر وخلفته فإنه حين قدر بأن يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدبج خلفته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعاً ثم خلق ذا جوج محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض به للطيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب ييلمه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يفسخ من لقط الحب ولا يتمتق من نيش اللحم ولما عدم الأسنان وكان يزدرد الحب صحيحاً واللحم غريضاً أعين بفضل حرارة في الجوف تظلمن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحاً ويطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر . ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضاً ولا يلد ولادة أملاً يشغل عن

الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمكك حمله في جوفه حتى يستحكم ويشغل لأنقله وعاقه عن الثوب والطيوان . وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الحبس ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ويزق فراخه وليس يذى وريه ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر . فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعله لا يعلها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه .

فصل

ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المخ الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق . فبعضه ينشأ منه القرخ وبعضه يقتل منه إلى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فإنه لما كان نشو القرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا نفاذ فيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى خروجه .

فصل

وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فإن في مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه فني كان يستوفى طعامه وإنما يختلصه اختلاصاً لشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالحلقة المعلقة أمامه ليعصى فيها ما ازدرد من الطعام بسرعة ثم ينقل إلى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فإن من الطائر ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعام من قرب ليسهل عليه .

فصل

ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأفلام وشيت بالأبدى لم يكن هذا فن أب في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ المعجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليفة على أن يحاكوه لتعذر عليهم قتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاه جداً قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسج إذا مددته يفتح قليلاً قليلاً ولا يفتق ليتداخله الهواء فينقل الطائر إذا طار قفري في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كهيئة الشعر

ليسك بصلابته وهو القصبة التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللفظ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومثنتها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها بل إنما هو لها بمن خلقها وأبدعها فأكذبه الممثل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء .

فصل

نأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فإنه يرى أكثر مرعاه في ضحضاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل ما دب في الماء فإذا رأى شيئاً من حاجته خطا خطوا رفيقا حتى يتناولوه ولو كان قصير الفاتمين كان إذا خطا نحو المسيد ليأخذه لصق جلته بالماء فيثبته ويذرع الصيد منه فيفسد خلق له ذلك العمودان ليسدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والمنق ليكنه تناول الطعام من الأرض ولو طال ساقه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئاً من الأرض وربما أعين مع عنقه بطول المناقير ليزداد مطلبه سهولة عليه وامكاناً . ثم نأمل هذه المصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعاً معداً بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسيحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعلها مما يتعذر عليها إذا التمسته ويفوتها إذا قصدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تناوله بالهويناء من السعى فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً بمجرعها كله كانت الطير تشاركها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدته معداً مجموعاً لأكبته عليه بحرص ورغبة فلا تقبل عنه وإن شبعتم حتى تبشتم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معداً لهم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشر والبخله ولكثر الفساد وعمت الفواحش والبيح في الأرض فسيحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سدى ولا عيباً (وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبلوم والهائم والخفافش فان أفواتها هيئت لها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباهاهما مما تلتقطه من الجو فتأخذه منه بقدر الحاجة ثم تأرى إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك أن هذه البعوض من البعوض والفراش وأشباهاهما مبنوثة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن نضع سراجاً بالليل في سطح أو عرصه الدار فيجتمع عليه من هذا

الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص القطعة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من تهاوته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك لجمل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقات منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق ورزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكيفها من رزق لامة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعهم القرار فانظر إلى عجب تقدير الله وتدبيره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإيهال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من سجدتها أصلاً وإذا قد جرى الكلام إلى الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الحلقة بين خلقه الطيور وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذو أربعين ناصرتين وأسنان ودبر وهو يلد ولدا ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره بضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمى ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئاً وإنما غذاؤه من التسمم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الحلقة لأنه يقول وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقههاء لا يشجس بوله بحال وهذا أقبح الأنوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين . والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئاً لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه وليس في الخليقة شيء مهيمل ولا عن الحكمة بمعطى ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم حتى أن بوله يدخل في بعض الأحكام فإذا كان بوله الذي لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بمجملته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه أنه رأى رجلاً وهو طائر معروف قد عشب في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه

فأعجبه فاما لتبطله فينباهو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في المش لحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تتلوى حتى ماتت .

فصل

ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتماعها في صفة العس ومن بالبيوت المسددة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وذلك من أثر صنع الله والهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا) إلى قوله (لآيات لقوم يتفكرون) فتأمل كمال طاعتها وحسن استثمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يمرشون أى يبنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وما يمرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يمرشون وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العمل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامثال إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالاكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذلة لا يستوعز عليها شيء ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميراً يسمى اليمسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهى وهي رعية له متقادة لأمره متبعة لرأيه بدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى انها إذا آوت إلا ببيوتها وقفت على باب البيت فلا بدع واحدة تراحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر ببيوتها واحدة بعد واحدة بغير تراحم ولا تضادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بمسكركه إلى معبر ضيق لا يجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتقويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل المعجب ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الاحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبمحاله وأعجزه عن القيام بمصنحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحداً الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد

من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً .

فصل

ومن أعجب أمرها ما لا يتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو التناج الذى يكون لها
هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس تناجها
على واحد من هذين الوجهين وإنما تناجها بأمر من أعجب العجيب فإنها إذا ذهبت إلى
المرضى أخضت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من الورد والزهر والخشيش وغيره
وهى الطل فتمصها وذلك مادة العسل ثم انها تكبس الأجزاء المتقدمة على وجه الورقة
وتقدمها على رجلها كالمدة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم يسوها
على يته مبتدئاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها
فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيوراً بإذن الله وتلك إحدى الآيات
والعجائب التى قل من يفطن لها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهى فأذاها وأكسها هذا
التدبير والسفر والمعايش والبناء والتناج فسل المعطل من الذى أوحى إليها أمرها وجعلها جعل
فى طباعها ومن الذى سهل لها سبله ذللاً متفاداة لانتصمى عليها ولا تسترعرها ولا تفضل
عنها على بعدها ومن الذى هداها لشأنها ومن الذى أنزل لها من الطل ما إذا جنته رده عسلاً
صافياً مختلفاً ألوانه فى غاية الحلاوة واللذابة والمنفعة من بين أبهى يرى فيه الوجه أعظم من
رويته فى المرأة وسمه لى من جاء به وقال هذا آخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاء وأطيبه
فإذا طعمه ألد شئ . يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير
ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع
والشفاء ودخوله فى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور فى
كتبهم أصلاً وإنما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل وهو المذكور فى كتب القوم
ولعمرك الله انه لا نفع من السكر وأجدى وأجلى للاخلاط وأقع لها وأذهب لضررها وأقوى
للمعدة وأشد نفعاً للنفس وتقوية للأرواح وتنقيذا للدواء وإعانة له على استخراج الباء
من أعماق البدن ولهذا لم ينجى فى شئ من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلاً
ولو هدم من العالم لما احتاج إليه ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض
المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم
يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما
بمقابلها فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على

السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع ومتى رأيت السكر يحول بلغمًا ويذيب خلطًا أو يشفى من داءٍ وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق لللطافة وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمة الله كثيرا من الناس حتى صاروا يذمون ويحشون غائله من حرارته وحدته ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستفيين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والانتابة إليه والفرع إلى الصلاة كم قد شفى به من عليل وكم قد عوفي به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم لا ينسب لهم من الشفاء بذلك أصلاً ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي نوجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب . وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الآلم فقال له الطبيب أضرب ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال أستمع زعمون أن النفس إذا قويت وفرحت وأوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع المراض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظهرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع المراض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجهم عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجهم عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين) فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعركة فهو نفسه شفاء استشفى به أولم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاءان هذا شفاء القلوب من أمراض فيها وضلالتها وأدواء شبهاتها وشبواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخطائها وآفاتهما . ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه .

فصل

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص الساخن الهنيء المرى الخارج من بين الفرت والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دماً بإذن الله وما يسرى في عروقها وأعضائها وشهورها ولحومها فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء فبنيته كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثقله إلى السكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائناً للشاربين فيخرج من بين الفرت والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مشوباً بحمرة فضنى الله سبحانه الألفظ من الثفل بالطبخ الأول فأنفصل إلى السكبد وصار دماً وكان مخلوطاً بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزائنه المبينة له من المرارة والطحال والكلى وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة السكبد فينصب من تلك العروق إلى الصرع فيقبله الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرت والدم فسل الممثل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته وأنه خلق غير ذي قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رنة لأن منفعة الرنة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه يتنفس في الماء وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن لبقية من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضئيف والماء يجبهه فنصار يشم الطعام من بعد فية صده وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه متافذ فهو يصب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخه فيترجح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بخران أحدهما أظف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصى المآذون آياته ولا يحيطون بتفصيل أية منها على الانفراد بل أن علوا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً . فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلًا . ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) أن يتسع لما

يُفْزِي بِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْحَيَوَانِ فَلَنْ أَكْثَرُهَا يَأْكُلُ السَّمَكُ حَتَّى السَّبَاعِ لِأَنَّهُمْ فِي حَافَاتِ الْإِجَامِ جَائِعَةٌ تَمْسُكُ عَلَى الْمَاءِ الصَّافِي فَاِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا صَيْدُ الْبَرِّ رَصَدَتْ السَّمَكَ فَاقْتَنَطَتْ فَلَمَّا كَانَتْ السَّبَاعُ تَأْكُلُ السَّمَكَ وَالطَّيْرُ تَأْكُلُ وَالثَّاسُ تَأْكُلُ وَالسَّيَّارُ السَّيَّارُ تَأْكُلُ وَدَوَابُّ الْبَرِّ تَأْكُلُ وَقَدْ جَمَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ غِذَاءَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ السَّكْرَةِ وَلَوْ رَأَى الْعَبْدُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ ضُرُوبِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْأَصْنَافِ الَّتِي لَا يَحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَّا النِّثَى الْقَلِيلَ الَّذِي لَا نِسْبَةَ لَهُ أَصْلًا إِلَى مَا غَابَ عَنْهُمْ لَرَأَى الْعَجَبَ وَلَمَلَمَ سَعَةَ مَلِكِ اللَّهِ وَكَثْرَةَ جُنُودِهِ الَّتِي لَا يَحْصِيهَا إِلَّا هُوَ (وَهَذَا الْجُرَادُ) ثَمَرَةُ حَوْتِ (١) مِنْ حَيْثَانِ الْبَحْرِ يَنْثُرُهُ مِنْ مَنَخْرِهِ وَهُوَ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ ضَعِيفُ الْخَلْقَةِ عَجِيبُ الْتَرْكِيبِ فِيهِ خَلْقُ سَبْعِ حَيَوَانَاتٍ فَاِذَا رَأَيْتَ عَسَاكِرَهُ قَدْ أَقْبَلَتْ أَبْصَرْتَ جُنْدًا لَا مَرَدَ لَهُ وَلَا يَحْصِي مِنْهُ عِدَدٌ وَلَاعِدَةٌ فَلَوْ جَمَعَ الْمَلِكُ خَيْلَهُ وَرَجُلَهُ وَدَوَابَّهُ وَسِلَاحَهُ لِيَصْدَعَ عَنْ بِلَادِهِ لَمَا أَكْمَلَهُ ذَلِكَ فَانْظُرْ كَيْفَ يَنْسَابُ عَلَى الْأَرْضِ كَالسَّيْلِ فِيغْنِي السَّهْلَ وَالْجَبَلَ وَالْبَدْوَ وَالْحَضَرَ حَتَّى يَسْتَرِ نَوَارِ الشَّمْسِ بِكَثْرَتِهِ وَيَسُدُّ وَجْهَ السَّمَاءِ بِأَجْنَمَتِهِ وَيَبْلُغُ مِنَ الْجَوِّ إِلَى حَيْثُ لَا يَبْلُغُ طَائِرٌ أَكْبَرَ جَنَاحَيْنِ مِنْهُ فَسَلِّ الْمَاعِظِلِ مِنَ الَّذِي يَمُتُّ هَذَا الْجُنْدَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّ عَنْ نَفْسِهِ حَيَوَانًا رَامَ اخْذَهُ بَلِيَّةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ أَهْلُ الْقُوَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالْعِدَدِ وَالْحِيلَةِ فَلَا يَقْدِرُونَ بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى دَفْعِهِ بَلْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ يَسْتَبْدُّ بِأَقْوَانِهِمْ دُونَهُمْ وَيَمْرُقُ بِهَا كُلُّ مَرْمُوقٍ وَيَذَرُ الْأَرْضَ قَفْرًا مِنْهَا وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوهُ وَلَا يَحْمِلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهَذَا مِنْ حِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَسْلُطَ الضَّعِيفُ مِنْ خَلْقِهِ الَّذِي لَا مَوْتَ لَهُ عَلَى الْقَوِيِّ فَيَقْتَتِمُ بِهِ مِنْهُ وَيَنْزِلُ بِهِ مَا كَانَ يَحْذَرُهُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ لِذَلِكَ رَدًّا وَلَا صَرْفًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَزَيْدٌ أَنْ تَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَتَمْسُكَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) فَوَاحِشَرَاتُهُ عَلَى اسْتِقَامَةِ مَعِ اللَّهِ وَابْتِشَارِ لِمَرْضَاتِهِ فِي كُلِّ حَالٍ يُمْكِنُ بِهِ الضَّعِيفُ الْمُسْتَضَعُّ حَتَّى يَرَى مِنَ اسْتَضْعْفِهِ أَنَّهُ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْهُ وَلَكِنْ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ أَنْ يَأْكُلَ الظَّالِمُ الْبَاطِلُ وَيَتَمَتَّعَ فِي خِفَارَةٍ ذُنُوبِ الْمَظْلُومِ الْمُبْنِي عَلَيْهِ فَذُنُوبُهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ فِي حَقِّ ظَالِمِهِ كَمَا أَنَّ الْمُسْؤُلَ إِذَا رَدَّ السَّائِلَ فَهُوَ فِي خِفَارَةٍ كَذَبِهِ وَلَوْ صَدَّقَ السَّائِلَ لَمَا أَقْلَعَ مِنْ رَدِّهِ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ فِي خِفَارَةٍ مَنَعَ أَصْحَابَ الْأَمْوَالِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَلَوْ أَدْوَامَالَهُ عَلَيْهِمْ فِيهَا لِحَفَظِهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا أَيْضًا بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ يَطْلُعُ النَّاطِرُ فِيهِ عَلَى أَسْرَارٍ مِنْ أَسْرَارِ التَّقْدِيرِ وَتَسْلُطِ الْعَالَمِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَتَسْكِينِ الْجَنَّةِ وَالْبَغَاةِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حِكْمَةٌ

(١) - (قَوْلُهُ ثَمَرَةُ حَوْتِ الْخ) فِي هَامِشِ الْأَصْلِ يُخْطِئُ الْقَضَاءُ مَا نَصَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهِ ثَمَرَةُ حَوْتِ اتِّحَادِ حَكْمِهَا فِي حُلِّ كُلِّ مِثْقَالٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ شَرِاحُ الْحَدِيثِ أَمْ وَهُوَ مَقْبُولٌ أَمْ لَا صَحَّحَ .

بالفة وآية باهرة حتى أن الحيوانات المادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء . ولعل هذا الفصل الاستطراذى أنفع لمئاته من كثير من الفصول المتقدمة فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاع به جدا والله الموفق . ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيمه على أنه خالص فأرسل الله عليه سيلاً فذهب بالغنم لجمل يعجب فأقى في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل غنمك أنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلاً فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك . تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذرة . والآثر الإسرائيلي معروف أن رجلاً كان يشوب الخمر ويبيمه على أنه خالص لجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرده له فلما نام أخذ القرده الكيس وصعد به إلى أعلى المركب ثم فتحه لجمل يلقيه دناراً في الماء ودناراً في المركب كأنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلك . وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرّموا المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم فقال لهم بلسان الحال منعم الحق فنتعم الغيث فلما استنزفوه يبدل ماله قبلكم . وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصد عن كاصدوا عباده صداداً بصداً ومنعاً بمنع . وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسلط التلقات عليها كما فعلوا بأموال الناس وعقوها عليهم وأنفقوها بالربا جوزوا إنفاقاً بأنفاق فقل أن ترى مريباً إلا وآخره إلى محق وقلة وحاجة . وتأمل حكمته تعالى في تسليط العذر على العباد إذا جاز قوبهم على ضيقهم ولم يؤخذ بالظلم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلمهم برعاياهم وضعفائهم سواء . وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعينها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرامهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاوروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظفر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك . وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا من يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فمما لهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار

القرون وأبرها كانت ولاهم كذلك فلما شابوا شاب لهم الولاة لحكمة الله تأتي أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنه إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء فأياك أن تظن بظنك الفاسدان شيئا من أفضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أفضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الضعيفة معجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشية معجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونظفت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار .

خفافيش أعشاها النهار يضوئه ولا زما قطع من الليل مظلم

ونأمل حكمة تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى ﴿ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ﴾ إلى قوله (يظلمون) ونأمل حكمة تعالى في مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فأقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظراتهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فأقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مسكراً وخداعاً وفسقاً فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين وأقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفي بحسب خنزيرة القلب وخبيثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأرذوها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجيحه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فإنهم عدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركون فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركون والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأى شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه

النسخة من وجوههم فلسفت من المتوسمين . وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسوخ من مسوخ منهم عند الموت خزيراً فأكثر من أن تذكر هاهنا وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسي كتاباً وتأمل حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراً وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله قلباً تفاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تنابع الرسل والأنبياء لضعف عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه أرسله إلى أكل الأمم عقولاً ومعارف وأصحاء أذهاناً وأغزورها علوماً وبعثه بأكل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله لامة بكال رسولها وكال شريعته وكال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته وركلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويررعوها في قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر لجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فلأنها لكانها وكال نبيها وكال شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للتبعية والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكان مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذى يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خلقه وأكلهم شريعة وإن أمته أكل الأمم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لنظام نعمته ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

فصل

فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذى دبرك بألف

التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد نالك ولا بصر يدركك. ولا حيلة لك في الناس الغداء ولا في دفع الضرر فن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيح المواضع وأبعدها من حيلة التكبس والطلب حتى إذا كل خلقك واحتكم وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقة الضبياء وصلبت عظامك على مباشرة الأبدى والتقلب على الغبراء هاج الطاق بأملك فازعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيا بعد ما بين ذلك القبول والاشتغال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرود والإخراج وكان مبهتجا بحملك فصار يستغيث ويجمع إلى ربك من ثقلك فن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكلت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلبج البصر لم يخفك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فن الذي أوحى إليه أن يتضابق عليك وأنت نطفة حتى لا تنفس هناك وأوحى إليه أن يتسع لك وينفس حتى تخرج منه سليما لن خرجت فريداً وحيداً ضميماً لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تغذيه في بطن أمك إلى خزانين معلقين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملك في بطنها ثم ساقه إلى ثينك الخزانين ألطف سوق على مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفاً في طريقه ومجاربه حتى تستوفي ما في الخزانة فيجري وينساق إليك فهو بئر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها يسوقها إليك في طرق لا يمتدى إليها الطواف ولا يساكنها الرجال فن رقة لك وصفاء وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبيخه أعدل إحكام لا بالحار المزدى ولا بالبارد الردى ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء حين تولد قد تلظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك ثم جعل في رأسه تلك الحيلة التي هي بمقدار صغر فك فلا يضيق عنها ولا تصب بالثقامها ثم نقب لك في رأسها نقباً لطيفاً بحسب احتيالك ولم يوسعه فتختق باللبن ولم يضيقه قمصه بكلفة بل يجعله بقدر اقتضته حكمت. ومصلحتك فن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أنها ما يكون من شأنها وراحتها ومقبلها فإذا أحست منك بأدى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على عدد الأقس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق

الحنان تود لو أن كل ما يؤكل جسمها وأنه لم يترك منه شيء وأن حياتها تزداد في حياتك
فن الذي وضع ذلك في قلبها حتى إذا قوى بدلك وانست أعماروك وخشت عظامك
واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليستد به عظمك ويقوى عليه لحمك . وضع في فمك
آلة القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحن بها فن الذي حبسها
عنيك أيام رضاعتك رحمة بأمك ولطفاً بها ثم أعطاها أيام أكلك رحمة بك وإحساناً إليك
ولطفاً بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس كيف كان حال
أمك بك ولو أنك منعها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأطعمة التي لا تسيفها
إلا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازدادت قوة وحاجة إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة
زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى التواجد فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر
الصلب ثم إذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس .
فن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ؟ ثم أنه اقتضت
حكمتك أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غيباً لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك
من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تمرق وتتصدع
بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل
يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك . واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سي صغيراً من بلده
ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤلم ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه
وأصعب حتى إذا كان عاقلاً فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو ولدت عاقلاً فهبأ كحالك
في كبرك تنفست عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد لأنك ترى نفسك
محمولاً رضيعاً معصياً بالخرق مربطاً بالقمط مسجوناً في المهد عاجزاً ضعيفاً عما يحاوله
الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك
من الخلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للودود الطفل بل تكون
أنك خلق الله وأنقلمه وأعنتهم وأكثرهم فضولاً وكان دخولك هذا العالم وأنت غي
لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فخلق الأشياء
بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً حتى
تألف الأشياء وتتمعن عليها وتخرج من التأمل لها والخيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف
فيها والتدبير لها والإتيان لها . وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناه . فن
هذا الذي هو قيم عليك بالرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من النافع والآراب
والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الأظفار

وفت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤس الأصابع وعليها الاعتناء أعينت بالأظافر قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقنط الأذى الذى لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جعلك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحذر والبرد إذ هو يجمع الخواص ومعدن الفسك والذكر وثمره العقل تنتهى إليه ثم خص الذكر بأن جعل وجهه بالحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقيت الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيب للرجل على الشهرة وأكل للذة الاستمتاع فلما واحد الجوهر واحد والرءاء واحد واللقاح واحد فمن الذى أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثة. ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهمية من الطبايعين فى سبب الإذكار والإنبث وإحالة ذلك على الأمور الطبيعية التى لا تكاد تصدق فى هذا الموضع إلا انماها وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الإذكار والإنبث إلا إلى محض المرسوم الإلهى الذى يلقى إلى ملك التصوير حين يقول يا رب ذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فبوحى ربك ما يشاء ويكتب الملك فإذا كان للطبيعة تأثيرا فى الإذكار والإنبث فلما تأثير فى رزق والأجل والشفاة والسعادة وإلا فلا إذ يخرج الجميع ما يوحى الله إلى الملك ونحن لا نشكر أن لذلك أسبابا أخرى ولكن تلك من الأسباب التى استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى (الله منك السموات والأرض يحق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) إلى قوله قدر . فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال أحدها من تلد الإناث فقط . الثانية من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى . الرابعة العقيم التى لا تلد أصلا . وما يدل على أن سبب الإذكار والإنبث لا يعمله البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحى ما روى مسلم فى صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خبر من أحبار اليهود فقال السلام عليكم يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما تدعوه باسمه الذى سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى محمد الذى سماه به أهلى قال اليهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضكم شئ . إن حديثك قال أسبح بأذى فنسكت رسول الله ﷺ بعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله ﷺ هم في ظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد حوت ذى النون قال فما غذاؤهم على أثرها قال

ينخر لهم نور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شراهم عليه قال من عين تسمى
سلسبيل قال صدقت وجمت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان
قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء
المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا من الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله وإن علا منى المرأة منى
الرجل أنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك أنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لقد سألتني عن هذا الذي سألتني عنه ومالني علم به حتى أتاني الله به والذي دل
عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من المائتين جميعاً فالذكر بقذف مائه في رحم الأنثى
وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث يتنوى ماؤه فيلتقي المائتان على أمر قد قدره الله وشاءه
فيخلق الولد بينهما جميعاً وأما ما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس
قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النبي ﷺ فأتاه فقال إني سألتك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي
قال ما أول أشرط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى
أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله ﷺ أخبرني بهن أنا جبريل فقال
عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله ﷺ أما أول أشرط الساعة فتار
تخسر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما
الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه لها قال
أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت يارسول الله إن الله لا يستحي
من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلت قال نعم إذا رأت الماء الأصفر فضجكت أم سلمة
فقالا أو تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فم يشبهها الولد فهذا الأحاديث الثلاثة تدل
على أن الولد يخلق من المائتين وأن الإذكار والإناث يكونان بنقلة أحد المائتين وقهر الآخر
وعليه وإن الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس
عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحى وليس في صناعتهم أيضاً ما يتأقفا على أن
في النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواه حفظه كما ينبغي وأن
يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإناث كما سأل عنه عبد الله بن
سلام ولذلك لم يخرج البخاري وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن
أنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول يارب نطفة يارب علقة يارب
معضة فإذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم أنثى شق أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب
كذلك في بطن أمه فلا ترى كيف أحال بالإذكار والإناث على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأتير للطبيعة
فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل ولم يتعرض الملك لكتابة الذي للطبيعة فيه مدخل ولا ترى
عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإناث

مع أنه أبلى من الشبه والله أعلم وإن كان رسول الله ﷺ قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الأطباء من معرفة أسباب الإذكار والإنبات والله أعلم.

فصل

فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والآن في الحيض جميعاً على وفق الحكمة لجعلت في حق الذكر آلة ناشرة تمتد حتى توصل المني إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئاً فهو يمد يده إليه حتى يوصله إليه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف مائه في قعر الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل يتصل من أجزاء الجسد رقيقاً ضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه ليشد وينعقد ويصير قابلاً لأن يكون مبدأ للتخليق ولم تحتاج المرأة إلى ذلك لأن وقت ماؤها ولطائفه إذا مزج غلظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم ولو كان لما آن رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ثرائها إلى محله . ومنها أنها لما كانت محلاً للجماع أعطيتها من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيما وجدت خلقه كل منهما عليه .

فصل

فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها: الأرب والمنفعة المبدأ لها فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمخاربة والدفع . والرجلان لحل البدن والسعي والركوب وانصاف القامة والعينان للاهتمام والجمال والزينة والملاحة ورؤية مافي السموات والأرض وآياتها ومعجزاتها . والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك . والأذن للسمع وإخراج فضلات الدماغ وزينة الوجه . واللسان للبيان والزرعة عنك . والأذنان صاحبتا الأخبار تؤديانها إليك . واللسان يبلغ عنك . والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتفتحه وتطبخه وتصلحه لإصلاحاً آخر وطبخاً آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطبخه الداخل ومنضجه يماق من فضجه وطبخه ما لا تنهتدئ إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار وهي في ألفة موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهي أشد حرارة من النار وإلا فايذيب هذه الأحاطة الغليظة الشديدة جداً حتى يجعلها ماء ذائباً ويجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألفه ثم رتب منها مجارى

وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المذازل
والآبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة
حمايك فهذه خزائن للطعام وهذه خزائنه للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات
لثلاث تخالط بالجزائين الآخر فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى للمرة الصفراء وأخرى للبول
وأخرى للذي يتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسرى منها في البدن فإنه إذا استقر فيها
اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته ثم يعمه إلى الكبد في محار دقاق وقد جعل بين الكبد
وبين تلك التجارى غشاء رقيقا كالمصفاة الضيقة الانقباض تصفيه فلا يصل إلى الكبد منه شيء
غديط خشن فيسكدها لأن الكبد رقيقة لا تعمل الغليظ فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن
كاه في محار مياؤه بمنزلة التجارى المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقى ثم يبعث ما بقى من
الحيث والفضول إلى مغايرض ومصارف قد أعدت لها فإما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة
وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن
ذا الذى تولى ذلك كله وأحكمه وديره وقدره أحسن تقدير وكأني بك أها المسكين تقول هذا
كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهدبك لسألت نفسك بنفسك
وقت أخبرني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدره على هذه الأفعال العجيبة
أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فإن قالت لك بل هي ذات
قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور
فلم تسميته طبيعة والله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فبلا سميت بما سمي به نفسه على السن
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذى وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت
لك بل الطبيعة عرض محمول مقتدر إلى حامل وهذا كله فعلمها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة
ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا مالا يصدق ذو عقل سليم كيف
تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة
عليها عن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا الإدخول في سلك
الجهانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما أدعيت فعاوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة
لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن رجا ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي إذا من أدل
الدلائل على بارئها وفاطرها وكال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك
لصفاته وأفعاله إلا محال منك العقل والقطرة ولو حاكناك إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن
موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك
جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولانديين

متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يمجزه ولا يؤوده قيل لك فإذا أقررت وبحكم بالخلق العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فنع تسميته طبيعة أو عقلا فما لا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقبوم السموات والأرضين ورب المشارق والمغارب الذى أحسن كل شيء خلقه وأتم ما صنع فإليك جمحت أسماء وصفاته وذاته وأضفت صميمه إلى غيره وخلقته إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد واتخذ الله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة بمعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق البارئ أعظمها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أى مطبوعة ولا يحتتمل غير هذا البنية لأنها على بناء الغرائز التى ركبت فى الجسم ووضعت فيه كالسجينة والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهى التى طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه المسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب وهى سته فى خلقته التى أجهزها عليه ثم أنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء (ولمّا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وإن الطبيعة التى انتهت نظر الحنفايش إليها إنما هى خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسب من طبيعيا وحقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحلبها ويقلبها إلى ضد ما جمعت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

فصل

فأعد النظر فى نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لخل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة فى تسميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صائفا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى ينسج جسم الطفل وأعضاء الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باقى ثابت على شكله وهيبته لا يترايل ولا يتفك ولا يتقص . وأعجب من هذا كله تصويره فى الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصاحبه وقوامه

من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكير فيه إلا لما بك من العبرة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهمة إذ خلقتك على هيئة تنتصب قائماً وتستوى جالساً وتستقبل الأشياء بيدك وتقبل عليها بجملك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكسوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تمييز واختصاص ولم ينبأ منك ما نبأ من هذه النسبة.

فصل

قال الله تعالى (ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم الآية) فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسن والهيئة الشريفة والقدر المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكم بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين) فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته وحوادثه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك سخرت منقاداً دائرة بما فيه مصالحهم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بحساب أزمته وأوقاته وإصلاح روائب أوقاته والعالم الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى قوله يتفكرون وقال تعالى (الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) إلى قوله كفار فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول بآعاً وأملأ صواعاً من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضياً بعيش بني جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لي أسوة بهم • وهل

أنا إلا من ربيعة أو مضر . وليست نفائس البضائع إلا لمن اعطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون .

فصل

فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لنتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم يجعل في الأعضاء التي تمتلئ كاليدنين والرجلين فتعرض الآفات بمباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبعطن والظهر فيعسر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فالرأس صومعة الحواس . ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقي خمساً بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة لجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح والاختلافات والذوق في مقابلة الكيفيات المنفوقات واللس في مقابلة الملموسات فأى محسوس يبقى بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ماعداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الخماس التي جرت عليها السنة العامة والخاصة حيث يقولون في المفكر المتأمل . ضرب أخصاه في أصدائه فأخصاه حواسه الخمس وأصدائه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه يجذبه القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره .

فصل

ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولا لم يتفزع الناظر يبصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئاً . وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيها إلى الأذن فتجوبه ثم تقبله إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً . وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يعمل الرائحة ثم يودبها إليها فتدركها فلولا هو لم تشم شيئاً . وأعينت حاسة الذوق بالريق المنحل في الفم تدرك القوة الزائفة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا يحصل به مقصوده . وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج إلى شيء

من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك اللبوسات بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملازمة فلم تحتاج إلى واسطة .

فصل

ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتنبأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصاحبه ومضاره فلا يشعر بحفرة جهنم فيها ولا بحبوان يقصده كالسبع فيحتز له ولا بعدو جهنم يحو له ليقته ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءه لكان عطيه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله نوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصرته فهو أقوى الناس بصيرة وحسناً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ليعيناً له العيش وتم مصلحته ولا يظن أنه مغفوم حزين متأسف . هذا حكم من ولد آدمي فأما من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاد المتنقلين من العافية إلى البلية فالحنه عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاوره وبعدم لذة المذاكرة ونعمه الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويترمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كيت وقريب كبعيد . وقد اختلف النظر في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالاً لأموره الضرير أو الأطرش وذكروا في ذلك وجوهاً وهذا ميقى على أصل آخر وهو أي الصفتين أكل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأداتهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكل فالضرر بعدها أقوى . والذي يليق بهذا الموضوع أن يقال عديم البصر أشد ماضراً وأسلمهما ديناً وأهدمهما عاقبة وعادم السمع أظلمهما ضرراً في دنياه وأجهلها بدينه وأسوأ عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم المراعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرره في دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أخرار . وقال أن يبتلى الله أربابه بالطرش ويبتلى كثير منهم بالعمى فهذا فصل الخطأ في هذه المسئلة فضره الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعاني من عاقبة الله منهما ومنه يسمعه وبصره وجعلهما الواوئين منه .

فصل

وأما من عدم تبيين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمة بل هي أحسن حالاً منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجعل كثيراً مما تهتدي إليه البهائم ويأتي نفسه فيما تكشف البهائم أنفسها عنه وأن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الإنسان وهي النطق اشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فكيف الله على عبده من نعمة سابقة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يكتفئ إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لفتى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولو عرست عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لآبى المعاضة وعلم أنها معاوضة غبن (إن الإنسان لظلوم كفور) .

فصل

ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك أحاداً ومثنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذکر خلق كل منهما واحداً فقط إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأقتلا بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد ثم أن الإنسان كان ينقسم رأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معاً كلاماً واحداً وسمعاً واحداً وبصراً واحداً كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكه وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاماً واحداً كان أحدهما ضائماً وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معاً كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأى الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هوان وفان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشففتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بيّنة والجمال والزينة عليها باهية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصاً وكذلك الحاجبان وأما البدان والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان لآتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجله كيف تبقى حاله وحجزه فلو أن التجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تآتى إلا باليدين شلت يد أحدهما لتعطلت عليه صنعته فاقتضت الحكمة

أن أعطى من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطى شفين لأنه لا تمكّل مصلحته إلا بهما وفيهما ضرب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الغم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الأعضاء الثلاثة فهي جوارب، أنفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التي هي تجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحر كتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجنان العيينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقتضت الحكمة البالغة أن جمعت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلوزادت أو نقصت لكان نقصاً في الحلقة ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في الحلقة ونقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا ولجعل الكامل الحلقة تمام النعمة عليه وأنه خلق خلقاً سوياً معتدلاً لم يرد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره فهو أجدر أن لم يزداد شكراً وحداً لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذي أنفق كل شيء خلقه وأنه يخلق ما يشاء .

فصل

من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنسان بين صورهم فقل أن يرى إثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطيور وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الظباء والثلة من الغنم والذرد من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقهم فلا يكاد اثنان منهم مجتمعان في صفة واحدة وخلقهم واحدة بل ولا صوت واحد وحجارة واحدة والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعينهم وحلام لما يجري بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور لمست أحوالهم وتشت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط ولا هي تعرف بعلمها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والحلل فن الذي ميز بين حلام وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لانتهاها العبارة ولا يدركها الوصف فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قول الطبايعيين أن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا تمشي فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا قائماً لا تعمي الألبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور . ربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في

معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان هذا يمرض في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والمحاكم من ذلك ما يلقي في الفن لو وضع التشابه في الخاتمة والصورة . ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها . فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء .

فصل

ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتراكا في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة بالحيية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قبا على المرأة وجعلها كالحول له والعاني في يديه مينة عليها بما فيه له المهابة والزم والوقار والجلالة لكمالها وحاجته إلى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لنبقى تضادة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتسمية آياته والكلام وانتظامه والحروف وغارجه وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الخنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفنتين والأستنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مبين منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجرى في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفا يدور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثرة وخطبه ومواعظه وفضوله فنه المضحك ومنه المبكى ومنه المؤيس ومنه المظعم ومنه المخوف ومنه المرجى والمسلى والمحسن والقابض للنفس والجوارح والمذهط لها والذي يسقم الصحيح ويرى السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاد ويستجلب به النعماء وتستال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويوالى به بين المتعادين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبا بالاهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التي لا يلقي لها بالاصحاب يركض بها في أعلا عليين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الآلئنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله فيجتمع الجميع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته

فتسمع لغات مختلفة ، كلاً ما منتظماً مؤلفاً ولا يدري كل منهم ما يقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر وكذلك الحلق والأضراس والشفان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالآية في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد وتخرج مع ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للمسلمين) وقال (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن في الحنجرة كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت واللسان والشفان والأسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقد الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقد الرء واللام ومن عرضت له آفة في حلقة كيف لم يتمكن من الحروف الحلقيية . وقد شبه أصحاب التشرية مخرج الصوت بالمرمار والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصب والشفان والأسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونفاً بالأصابع التي تختلف على المرمار فتصوغه الحائناً والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالإفخاش التي في القصبة حتى قيل إن المرمار إنما اتخذ على مثال ذات من الإنسان فإذا تمجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والأصوات من العظم والدم والعروق والمظام وبأبد ما بينهما ولكن المؤلف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت مالا نسبة له إليه أصلاً إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلق والأسنة والشفة والأسنان فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم .

فصل

وفي هذه الآلات ما رُب آخرى ومنافع سوى منفعة الكلام ففي الحنجرة مسلك التسيم البارد الذي يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتابع وفي اللسان منفعة الذوق فتذوق به الطعم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معرفة على إساعة الطعام وأن يلوكه ويقبله حتى يسهل مسلكه في الحلق وفي الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتين وإمساكهما

بين يديه على أعمالها وذعبت حيث وجهها دائبة لانفتحت فلو شاهدته في محل ملهك والأشغال والمراسم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد يقيه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجبيا فإذا فات الجاهل العاقل من العجائب والمعارف والمعر التي لا تحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى (وفي الأرض آيات للذوقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فدعا عباده إلى التفكير في أنفسهم والاستدلال بما على فاطرها وبارئها ولولا هذا لم توسع الكلام في هذا الباب ولأطلنا النفس إلى هذه الغاية واسكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خدام وكم له من عبيد ولا يشمر به والله ما خلق له وهياً له وأربد منه وأعد له من السكرامه والنعيم أو الهوان والعذاب فأما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجهه وبه ويسمع خطابه وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الآليم فلو عمل هذا السطبان ماهياً له لضن بملكه واسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولا يكد ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً .

فصل

ومن جعل في الخلق منفذين أحدهما الصوت والنفس الواصل إلى الرتبة والتخبر بالضعف والشراب وهو المرى الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما إلى طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرتبة لأهلك الحيوان ومن جعل الرتبة مرة واحدة لتذهب بروح عليه لاتفى ولا تفتى لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المناقش المضطرب الغذاء وجعل لها أشراجاً تقبضها لكيلا تجمرى جرباً دائماً فتفسد على الإنسان عيشه . يمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضاً . ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها فلو كانت لها غصناً لا تطبخ هي وتضجت فجلت كالعصب لأنها هيئت لطبخ على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها . ومن جعل الكبدة رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والمضموع هو ألطف من عمل المعدة . ومن حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيل محبوباً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجمى . ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات . ومن جعل داخل الأذن مستويا كهيئة الكوكب ليترد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انسكرت حدة الهواء فلا ينسكوه وليتغنى على الهواء النفوذ إليه قبل أن يسك ويسك

ما عساه أن يفشاهما من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثرهما على سائر الأعضاء ليقبها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نخل جسمه وقل لحه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء الميتين ملجأ يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والحوام والبعض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاه في الإنسان في أستر موضع كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلّي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الخلاه من الإنسان في أستر موضع ليس بارزاً من خلفه ولا ناشراً بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقى عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متوارياً فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج للأرض . ومن جعل الأسنان حداداً لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضاً لرضه وطحنه . ومن سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاهما الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البئيتين أما تركها حتى تطول وتفتش وتثقل عليه وأما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة المس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف ولهذا الحكمة لم يكن من الرجل قابلاً لإنباته لأنه يمتعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضي إنباته هناك ثبت حول هن الرجل والمرأة ولهذا الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضاً القدم أخصها وظاهرها لأنها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جسداً وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا الإنسان وحده بل ترى البهائم قد جلجلها الشعر كلها وأخلّيت هذه المواضع منه لهذا الحكمة أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجهه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة المأثرون للتحفة فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة . وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علوه إلى ما جملوه فيها لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجود حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كمنقرة عصفور في البحر وحسب القطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما جهله منها مثلاً فيما عله بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الحمقى النوكي إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع

والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والتجارة إذ إرام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلائهم وصنائعهم وترتيب صناعاتهم تخفيت عليه لجعل كل ما خفي عليه منها شيء. قال هذا لا فائدة فيه وأى حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها فالظن بمن هبرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه فن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً عليها فما أدركه أقرب وما لم يدركه ففاه فهو من أجمل الجاهلين وقه في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مسة نفع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبات الشعر وأهيا فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعراً ولو حبست في داخل البدن لأضرته وأذت باطنه فخرجها عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لتقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكألها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطائفة ونقص فيها. ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللعبة بعد إبانته كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فإلك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته. ومن جعل الرين يجري دائماً إلى الفم لا ينقطع عنه ليل الحلق والتهوات ويسهل الكلام ويسبغ الطعام. قال بقراط الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عند ما يحف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه.

فصل

ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء والطباء يمين شهدوا منفعة ذلك وحكته وقلوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحوالاً عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضاً فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصاها ويقوى الأعصاب وكما للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصرائه فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم المؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تحظر ببالك فهكذا إلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكمة ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الأروحية وسلكوا في هذا الباب مسالك. فقالت (١٨ - مفتاح ١)

طائفة ليس إلا بعض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية وإثباته لكمال حكمته لامتقن حكمته ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسيقان الله رب العرش عما يصفرون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقولاه لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراجه بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون في صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية فإنها مسئولة مربية مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذي سبق له الكلام فحملها الجبرية ملجأ ومغفلة في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة الحكمة في ابتلائهم تمويضهم في الآخرة بالثواب التام فقبل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلاء فأجابوا بأن توسط الإيلاء في حقهم كتوسط التكليف في حق المكلفين فقبل لهم فهذا ينتقض عليكم بإيلاء أطفال الكفار فأجابوا بأننا لا نقول أنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسئلة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه فأورد عليهم مالا جواب لهم عنه وهو إيلاء أطعاهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لا تمريض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفاً وتمجيلاً فخاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة هذا السؤال لو أنامله مورد له لم أنه ساقط وإن تكلف الجواب عنه إزام مالا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكاً عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والتصب والههم والغم والضعف والمعجز فالسؤال عن حكم الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشرب عند الظمأ وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنساناً بل كان ملكاً أو خلقاً آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم وكما بين ما يقاسيه الطفل وبعبائيه البالغ الماقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وهو يجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقاً آخر فيرى

أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يتمتع به الكبير فأبلامه
غير ذلك من الأوجاع والأسقام كأبلامه بالجوع والعطش والبرد والجهد ذلك أوفوه وما خلق
الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا
خلق خلقه غير قابلة للألم فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من
خادة ضعيفة فهي عرضة للآفات وركبه تركيباً معرضاً للأنواع من الآلام وجعل فيه الاختلاط
الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها وهي لا محالة توجب امتزاجاً واختلاطاً
وتفاعلاً يبنى بعضها على بعض بكيفية تارة وبكمية تارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام
قطعاً ووجود الملزوم بدون لازمه محال ثم أنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرادة
ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة
فأخرج النوع بعضه إلى بعض حدث من ذلك الاختلاط بينهم وبني بعضهم على بعض لحدث من
ذلك الآلام والشروع بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبني بعضها على بعض
والآلام لا تتخلف عن هذا الامتزاج أبداً إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لاني دار الابتلاء
والامتحان فمن ظن أن الحكمة في أن تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن
باطلاً بل الحكمة التامة البالغة إقتضت أن تكون هذه الدار بمنزلة واجبة بيلائها وراحتها
بمنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفات بعضها
كما قال القائل :

أصبحت في دار بليات أدفع آفات آفات

ولقد صدق فإلك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر
ما يستلزم به رأيت يدفع بها ما يقابل من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع
وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائر ما ومن هنا قال بعض العقلاء
إن لذاتها لنا هي دفع الآلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر
غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وأن
الحكمة التي إقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار
خالصة للآلام لا يشوبها لذة ما والدار الأولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف ذلك
ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت
شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأمك تماينهما عياناً وانظر كيف دل العيان
والحسن والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار
فأأمل كيف قاد النظر في حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا

به تفصيلا يدل عليه العقل بخلافين هذا من مقام من أداء عليه إلى الممارسة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلة ولكن تلك العقول كذاها بأروها ووكها إلى أنفسها خلأت بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعة من هذا الكتاب والله المأمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لملك لا تظفر بها في أكثر الكتب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد والداعي الذي يقتضيه ويستحقه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته وعيانه والكرى يقتضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء واجام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشبع يقتضى الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتتمام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتفاضها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوعك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينجل بدنه وبهلك ويرى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصلاح فدافعه وأعرض عنه حتى إذا استحك به الداء أهلكه فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن يجعل في بواطن ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصالحه وترد عليه بغير اختياره ولا استئذانه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويمدوه عليه . ثم أنظر إلى ما يعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطي القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضى معلوما من الغذاء فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة المسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنتجها الطبيعة وتحكم طيحه وتجزئه لمصارفه وتبعثه لمستحقه ثم أعطى القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة ثم أعطى القوة الدافعة وهي التي تدفع ثقله ومالا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خادما لك ومن أعطاهما أفعالها واستعمل كل واحد منها على غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولوعادى بينها كان بعضها يذهب بعضها فن كان يحول بينه وبين ذلك فلو لا القوة الجاذبة كيف كنت متحركا لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا المسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضم المعدة ولولا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعضائه ولولا الدافعة كيف كان الثقل المؤذي القاتل لو انحس يخرج أولا فلو لا فيسريح البدن فيخفف

وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه القفرة بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً يقومون بمصالحها فيعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وتخزينه الى أن يسيأ ويصلح وبعضهم يقبضه فيبيّوه ويصلحه ويدفعه الى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكفها من المزابيل والأقذار فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوى التي ذكرناها .
(تنبيه) فرق بين نظر الطبيب والطبايع في هذه الأمور فنظرهما فيها مقصور على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وبارئها وماله فيها من الحكم البالغة والنعيم السابقة والآلاء التي دعا العباد إلى شكرها وذكرها .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وماله فيهما من الحكم والمليديفيهما من المصالح فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها ادخل عليه الخلل في أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من ظلمه ولا من تنفعه فيقرب منه ولا من ضره فيبتأى عنه ثم كان لا يمتدئ إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً ولا يعرف . علماً ولو درسه عمره ولا يتفجع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان خليقاً أن ينساخ من الإنسانية أصلاً فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلل وموقع الواحدة منها فضلاً عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجاء غفلة عدو ولا نعمة من حاسد فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادها وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة .

(تنبيه) ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الاخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً بل هو خاصة الإنسانية فمن لاهياء فيه ايس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتها الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم يؤد أمانته ولم يقض لأحد حاجة ولا تخبري الرجل الجليل قآثره والقبصح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرح مخلوق

حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والدناً فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الخيرية وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلمنا من الخلق قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخافق أو من الخلاق لم يفعلها صاحبها . وفي التزمذي وغيره مرفوعاً استجروا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبللى وقال عليه السلام إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصبح القولين فيه قول أبي عبيد والأكبرين أنه تهديد كقوله تعالى (اعملوا ما شئتم) وقوله (كلوا وتمتعوا قليلاً) وقالت طائفة هو إذن وإباحته والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلاً فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبیح . وعندى أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهى فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر . والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فن لم يستح فإنه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لتسكت به ديمة جداً وهي أن الإنسان أمرين وزاجرين أمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهى وله أمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فن لم يطع أمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد لإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهى .

(تنبيه) ثم نامل نعمة الله على الإنسان بالبيانين التلقين والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ (اقرأ باسم ربك الذى خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجى ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده مما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقه وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الإصصال الذى كالفخار أو مادة الفرج وهو الماء المين وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقه فإنه كان قبلها نقطة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقه ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذى هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تتخذ العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تنقيد أخبار الماضين للباقيين اللاحقين ولولا الكتابة لانتقضت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودست السنن وتغيبت الأحكام ولم يعرف

الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودينامهم إنما يترجم من
النسبيات الذي يمحى صور العلم من قلوبهم لمجل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع
كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من اللذاهب والبطلان فتعمد الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن
من أجل النعم والتعليم به وإن كان عما يخص إليه الإنسان بالفتنة والحيلة فإنه الذي بلغ به
ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذي
عليه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإن عليه فتعلم كما أنه
دله الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبيان الذي
يخط به ومن هياً ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطق لسانه وحرك
بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فمكش به آية نحن غافلون عنها
في التعليم بالقلم فقط وفقة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جاد وضمت
على القرباس وهو جاد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات
والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في
ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيباً
معناه أعجب من صورته فقضى به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأقطار
الثانية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك وترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك
ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم
المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعاليم بالقلم على
أنه سبحانه هو المعطى لهذه المراتب ودل قوله خلق على أنه يعطي الوجود العيني فدلّت هذه الآيات
مع اختصارها ووجلاتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مستندة إليه تعالى خلقا
ونعمنا وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقاً خاصا وتعلما خاصا وتعلما عاما وذكر
من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفاً ومنه كل خير
فعلاه هو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره
وإحسانه لا من حاجته دعه إلى ذلك وهو التقى الخيد وقوله تعالى (الرحمن علم القرآن خلق
الإنسان عليه البيان) دلّت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقلوه
خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدمه وقوله
علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه
لما صار إنساناً بخلقته فهو الذي خلقه وعلمه . ثم قال عليه البيان والبيان هنا يتناول مراتب
ثلاثة كل منها يسمى بياناً . أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . الثاني البيان

اللفظ الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيبتين الناظر معانيها كما يبتين السامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذلك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) وقوله (والله أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله (صم بكم عى) وقوله (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة) وقد تقدم بسط هذا الكلام .

(تنبيه) ثم نأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان عليه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به لجهله به لا يضر وعلمه به لا ينفع به انتفاعاً طافلاً ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكذا كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكلاً تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكلاً يحظر ببالك وكلاً نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجلى منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فطاطبواهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخضر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كاله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضع في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى (فذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين) وقوله (فذكر إن نعمت الذكري) وقوله (إنما أنت مذكر) وقوله (فما لهم عن التذكرة معرضين) وهو كثير في القرآن ومفصلين (١) لما في الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبوحيده وصفات كاله ونعوت جلالة وحكمته وخلقه وأمره المتضمنة لإثبات رسالة رسله ومجازاته المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعاً في الفطرة مركزاً فيها فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحوّلها ويغيرها عما فطرت عليه ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أمهاله وبالثواب والعقاب ولكنّها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت

(١) — قوله ومفصلين — معطوف على قوله مذكرين من قوله ثم بعث الرسل مذكرين ١ هـ .

عليه أنكرت ما أنكرت ووجدت ما وجدت فبعت الله وسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعاً واختياراً بحجة وإدعائنا بما جمل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى أن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها ومعدن (١) ومقيمى البيئة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا يحتاج على الله بأنه ما أرشدنا ولاهداها فيحق القول عليها بإقامة الحججة فلا يكون سبحانه ظالماً لها بتعذيبها وأشقائها وقد بين ذلك سبحانه في قوله (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً ويحيى القول على الكافرين) فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والتهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في العطر ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونهته رأى ما أخبروه به مستقراً في فطرته شاهداً به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذى كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر لله الحمد والمنة . والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها لمعظم حاجته في معاشه ومعاذه إليها ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذى هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكأنوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقتربوا شيئاً أحسن منه ولا يعدلوا أصلاً ولا أنفع للخلق في معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذى لا إله إلا هو وإنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلا عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المخذلة وإزاحة العلة والشبهة (إهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم) فأثبت في القطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والراقة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأفا رب والأباعد وسر العورات وإقالة العثرات والإيثار عند الحاجات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع

(١) قوله ومعدن — عطف على مذكرين أيضاً .

الخير والبر والشجاعة والسباحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق والابن لأهلها الشدة على أهل الباطل والغلظة عليهم والإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتزليل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ولأرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتلال جفوتهم واستواء قريتهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان قريباً قريباً إلى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنائيات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لاشريك له وإن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه وإثارة على ماسواؤه وأثبت في الفطر عليها بقبيح اضداد ذلك ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكأله والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المسكنة مطابقة التفصيل بمجملته وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حتى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح .

فصل

وكذلك أعطاهم من العلوم المتعقبة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الآبية وصناعة السفن واستخراج المعادن وتبليتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصناعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منهم سبحانه علم ماسوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الأرض وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكتنه الناس في صدورهم وما تحت كل أثنى وما تفيض الأرحام وما ترداد إلى سائر ما عذب عنهم علمه فن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه ونحس من التوفيق حفظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صواباً فترى عند من لا يرفعون به رأياً من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلاً وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من أطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال

وضروب المحال وفنون الوسوس والهوى والهوس والخط وهم يحسبون أنهم على شيء إلا
إنهم الكاذبون فالحمد لله الذى من على المؤمنين (إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) .

فصل

ومن حكمته سبحانه ما منعه من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفى ذلك من الحكمة الباقية
ملا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصر العمر لم يتنبأ بالعيش وكيف
يتنبأ به وهو يتقرب الموت فى ذلك الوقت فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وانما عمارتها
بالآمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو رائق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك فى الشهوات
والمعاصى وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرضيه الله
تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على
هذا الذى اقتضته حكمته وميق فى علمه فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يدخلك أوعماً ثم
يرضيك ساعة واحدة إذ نيقن أنه صائر إليك تقبل منه ولم يفرل بك بما يفوز به من همهم رضاك
وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال
تعالى (ولا يست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني نبت الآن)
وقوله (فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلا يك ينفعهم
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى خلت فى عباده) والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع
الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار فى
نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى
كل وقت مالا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه واقعة ذليل خاضع لربه خائف محتاج
فى صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعى النفس تارده داعى الإيمان
تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفاً ولا بدع لله شهوة وهو فرح
مسرور بضحك ظهرا لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذى يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة
ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائح على فقد عاجل يتقاضاه سلعاً ونمجيلاً ومن توبته وإيا به
ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس بحال
بينهم وبين التوبة غالباً لأن التزوع عن الذات ، الشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار
على ذلك شديداً على النفس صعب عليها أثقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف
البصيرة وقلة التصيب من الإيمان فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقداً بنسيئة ولا عاجلاً بأجل
كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا
ولكن ربع درهم من أول أمس حرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ

المبدد حد الكبر وضعت بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه صارت كالملك له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاوالت تعطى الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الفی والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثرًا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهما جرا فيهم على الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانته لم يتطهر للتقدم على الله فآظنه بربه ولو أنه تاب وأتاب وقت القدرة والامكان لعنت توبته وبخيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفد المال ولو أداه وقت الامكان لقبه ربه وسيمع المسرف والمفرط أي دبان أدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن ذنبت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمالهم فلا يزال الكسب يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكشف عما بضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند الندوم . فإن قلت فيها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يعارف الفواحش وينتفك المحارم فأى فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه . قل لي لعمري أن الأمر كذلك وهو الموضع الذي حير الألباب والعقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تتعلل أفعال الرب زما ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة . وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطالب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وابداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها فما تان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وانكار الحكم المقصودة في أفعال الله . والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشية وأنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء ما لا يكون وأن أهل سمواته وأرضه أنجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلفه الله أو يحدنوا ما لا يشاء بل ما شاء الله كان وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة الا به ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرعا إلا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم بالغلو والعواقب الحمية ما اقتضاه كمال حكته وعلمه وهو العليم الحكيم فخلق شيئا ولا قضاء ولا شرع الا بالحكمة بالغة وان تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا يتحدد حكمته كمالا فيحدد قدرته

والطائفة الأولى جمعت الحكمة والثانية جمعت القدرة والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها . والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة معدة مختارة هي التي شامت ذلك بدون مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عن الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء . وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإثارة شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والتذلل والتضرع له أن يوفقها لطاعته وبحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحققة للعقوبة ونزيره بها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمله فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة . وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواجهة الذنب وأنها تنتهي إلى ثمانية مشاهد . أحدها المشهد الحيراني الهمي الذي شهود صاحبه مقصور على شبوات لذته به فقط وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع . والثاني مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواء والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلفه وهذا مشهد القدرية المجوسية . الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم . الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يمنه الله ويثبته يوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر . السادس مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه لإنفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أنجز من أن يصوره بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لأنفراد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به . السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب والله في ذلك حكم تامجز العقل عن الإحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريباً من أربعين حكمة وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها . الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماءه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخليته بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الخيم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلهم نذبتوا لذهب الله بهم ولجاء يقوم بذنوبهم فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً

وهما الخواص الخليفة فتأمل بعد ما بينهما وبين الشهيد الأول وهذان المشهدان يطرحان
 البعد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والمعلوم أموراً لا يعبر عنها وهذا باب
 عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحته من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات
 وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما
 وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه
 قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشئ أو يلم وكيف
 يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخله تحت
 مشيئته أصلاً وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله
 ولكن أفعاله غير معلة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلاً وإن جاء شيء من ذلك صرف
 إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة
 لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون الحق
 خارجاً بينهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدري أين
 يذهب . ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين
 الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القطرة وعدى إلى ذلك البر وكل
 ذلك من الجهل الفبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق
 عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب .
 والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء
 فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجربها
 على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من اللطف ما تكلم فيه الناس وأدقوه وأغضبوه وفي
 ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها . فقها أنه سبحانه
 يحب التوابين حتى أنه من عبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد برأئته
 التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدرية المملوكة إذا فقدوها وأيس منها وليس في أنواع
 الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله
 ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح . ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون
 سببه متعذر وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض
 العارفين ولولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنوب أكرم المخلوقات عليه فاتوبة هي غاية
 كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم بها فكم بين حاله وقد قيل له إن لك الاتجوع فيها ولا تعري وأنك
 لا تنظما فيها ولا تضحي و بين قوله ثم اجتبا به قتاب عليه وهدي فالحال الأولي حال أكل وشرب

وتمتع والحال الأخرى حال اجتناب واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما ولما كان كماله بالثوبة كان كمال بنده أيضا بها كما قال تعالى (ليمدب الله المنافقين والمنافقات والمثرخين والمثرجات ويؤوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فكمال الآدمي في هذه الدار بالثوبة الصوح وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول . والمقصود أنه سبحانه لمحبة الثوبة وفرحة بها يقتضى على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالثوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يجب أن يفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويربهم مواقع بره وكرمه فلمحبه الفضل والأنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحسنة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها من الحسك والمواقب الحسنة ما يبرر المقول في سبحانه وبحمده . وحكى بعض العارفين أنه قال طفت في ليله مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسى فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصني حتى لأعصيك فهتف في هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادى يسألونى العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أنفضل ولئن أغفر قال فبقيت ليلقى إلى الصباح أسفغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يمضى فى الأرض طرفة عين لم يعص بعض ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن أجل باقته بمن يقول أنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا

فصل

ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لابد من ترتيبه عليه كترتب المذوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المراثيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلولا لم يكن في عباده من يخطئ . وبذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه المغفور والعفو والحليم والثواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضى مخلوقا والبارى يقتضى مبرأ والمصور يقتضى مصورا ولا بدق أسمائه الغفار الثواب تقتضى مغفورا له ما يغفره له وكذلك من يتوب

عليه وأمرأ يتوب عليه من أجلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق
الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالخير ومعانيها مستلزمة لتعلقاتها . وهذا باب أوسع
من أن يدرك واللبيب يكتفى منه باليسير وغلظ الحجاب في واد ونحن في واد :

وان كن أنل الواد يجمع بيننا فقير خفي شيعه من خزامه

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليفة ترى وما يعجب العقول وتأمل
آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليفة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما
كان له من قيام أسلا فشكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فأما متصلا بنشأته الثانية وإما
مختصاً بهذه النشأة .

فصل

ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره وتفوذ مشيئته وجريان حكمته وأنه
لا يعير العبد عما قضاه عليه ولا مفرد له منه بل هو في قبضة مالهكم وسيدوه وأنه عبده وابن
عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضائوه.

فصل

ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومموته وصيائه وأنه كالوليد الطفل في حاجته
إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت
الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله إفساد شأنه كله وإن مولاه وسيدوه
إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وخطيئة وتفريط فهاكه أدنى إليه من شراك
نعله . فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه واجمعوا على أن الخذلان
أن يخلي بينه وبين نفسه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته
واستعاذته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع اللصاء والتضرع والابتهال والإلانة
والفاقة والخبه والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تبلغ نحو المائة ومنها ما لا تدركه
العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه
الأسباب ويحمد العبد من نفسه كأنه ملق على باب مولاه بعد أن كان ناثياً عنه وهذا الذي
أتمر له أن الله يحب التوابين وهو ثمره الله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها

القلب واللسان وعسى أن يجيشك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شاخ بأفقه كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبت عن معبوده واله وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحقايات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسناً فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرقة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدى ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادى الحركات قدسجد بين يديه سجدة إلى الممات فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكنني به حكمة واقه المستعان .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكامل مقام الذل والالتقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذللاً لله وانقياداً وطاعة والعبد ذليل لملوه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لزمه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وانعامه عليه فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قبلك معبداً له وذليلاً تعبد له لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولها بل روحها وقوامها حقيقة تميز وهو المراد على الحقيقة من العبد لوطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد

والتلق والابشار والرضا والحد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظام مالا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلب من طاعته مالا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين . الثاني ذل المصيبة فإذا انضاف هذا إلى هذا ناك فثبت الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى جملة ، وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات وبقي من القلب واللسان أن أأنا واستراح المسكين من شكواى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق إلا شهود العز والجلال الشهود المحض الذى تقربه ذل الجلال والإكرام الذى لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوه وجلاله وعظمت وقدرته وغناه فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهداهما فيه بالفعل وقد شهد مقابلهما هناك فله أى مقام أقيم فيه هذا القلب إذ ذاك وأى قرب حظى به وأى نعم أدركه وأى روح باشره فنأمل الآن موقع الكسرة التى حصلت له بالمصيبة في هذا (١٩ - مفتاح)

الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فحققت من نفسه الدعوى والرعونات وأنواع الأمانى الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استئثار قليل ما يرد عليه من ربه لعله بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكسفات والمآحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسناً وعند نفسه المسمى المذنب منكسراً ذليلاً خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي أوردته إياه مباشرة الذائب فأى شئ أنفع له من هذا الدواء ..

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شئخ بأنفه وتماطلت نفسه وظن أنه وأنه أى خطيئاً فإذا ابتلى بالذنب تصاعرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه أى عبداً ذليلاً .

فصل

ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالة وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربه تعالى هو الذى زكاها به وأعطاه إياه لا منها فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواخى ظلمه وجهله فهو الذى يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأتى بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتى بأنواع الشر والخبيث . وكان من دعاء النبي ﷺ : اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتبه على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة . منها أنه يأقف من نقصها ويحسبها كمالها ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها . ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحقايق التى ادعاهما أهل الجهل فى أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول فيه أو غير ذلك من المحالات فلولاً أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقموا فيها وقموا فيه .

فصل

ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حله وكرمه فى ستره عليه وأنه لو شاء لما جله على الذنب ولم تكن بين عباده فلم يعط له معهم عيش أبداً ولكن جلله بستره وغشاه بحله وقبض له من يحفظه وهو فى حاله تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه بالمعاصى والآثام وهو مع ذلك يحرسه بهيمته التى لا تنام وقد جاء فى بعض الآثار يقول الله تعالى : أنا الجواد الكريم من أعظم من جودا وكرم عبادى يبارزونى

بالعظام وأنا أكلهم في منازلهم . فأى حلم أعظم من هذا الحلم وأى كرم أوسع من هذا الكرم فلولا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والأرض في أماكنها وتأمل قوله تعالى (أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) الآية هذه الآية تقتضى الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما ومن هذا قوله (لا تكاد السموات يتفطرن منه وتنفق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدا) .

فصل

ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهن بحقه فإن لم يتعده بعفوه ومغفرته والإفو من المالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج ال عفو ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته .

فصل

ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته فهو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرأ فتوبة العبد مخوفة تبوة قبلها عليه من الله إذا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضا لله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرأ لإله إلا هو .

فصل

ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن الله عليه المحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأى ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عبادته يكفر بها من خطاياهم ففى من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أى التعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير .

فصل

ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه فإن الجراء من جنس العمل فمن عفا عن الله عنه ومن ساء أخاه في إساءته إليه ساءه الله في سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استغنى استغنى الله عنه

ولا تنس حال الذى قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت أنظر للموسر وأجاوز عن المسر أو قال كنت أمر قتياني أن يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه فآله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء له .

فصل

ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابل به بإساءته إساءة مثلاً تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقال أساءته وذنوبه بإحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلاً وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فيقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تهظم عنده إساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هو مع قرط إحسانه إليه وساجته هو إلى ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف يتكران يكون الناس له بتلك الميزة . ومنها أنه يقيم معاذير الخلاق وتوسع رحمة لهم ويتفرج بطانه ويحول عنه ذلك المحصر والضيق والانحراف واكل بعضه بعضاً ويسريح العصاة من دعائه عليهم وقتلهم منهم . وسؤال الله أن يخفف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فإنه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه فخرجوهم فوق ما يرجو لنفسه ويتخاف على نفسه أكثر مما يتخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والأزدراء لا يحمد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة فالذنب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمة ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحساناً إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة .

فصل

ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذهبوا لحقت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكيف بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس ذلل كانت سبب كَيْسِكَ فقد استخرج منك داء العجب واللبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولى لك أخرج منها

فلك خلقتها ولكن ازل إلى دار المجاهدة وابذر العبودية فإذا كل الزرع واستحمد
فعمال فاستوفه .

لا يوحشك ذلك العتب أن له لطفاً بريك الرضا في حالة الغضب
فبينما هو لا يس ثوب الادل الذي لا يليق بمثله تداركه به برحمته فزعه عنه وألبسه ثوب
الذل الذي لا يليق بالعبء غيره فما لبس العبد ثوباً أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى من
ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عزله بغيره .

فصل

ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق
وتواضعها من المحبة والأتانة وإتفاء الوسيلة إليه وتواضعها وهذه العبوديات لها أسباب
تهيئها وتباعد عنها فكلما قبضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو
من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والأتانة والمحبة
والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات وكمن ذنب كان سبباً لاستقامة العبد
وفراره إلى الله وبعده عن طرق النقي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده
أخلط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء أزال تلك الأخلط العفنة التي لو دامت
لترامت به إلى الفساد والعطب وأن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب
والأطرف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له وأن يذكر فلا ينسى ويطلع فلا
يغشى ويشكر فلا يكفر .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضلته في توفيقه له وحفظه إياه فانه من ترقى في
العافية لا يعلم بما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم
عليهم في الحقيقة وإن الله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب ومضنوا
الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وإن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه
وإن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فأنهم أهل
الإبتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأنعام وأرته أنه في بلية
ومضائق تداركه الله برحمته وإبتلاء ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا
نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ بحيث لا يكون أكثر أمانيه وآماله العود
إلى حاله وأن يمتحه الله بما أهنته .

فصل

ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرفقة واللطف وشكر الله وحده والرضا عنه عباديات أخر فإنه إذا تاب إلى الله تغلب الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يمتدى العبد لتفصيلها بل يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم يتقضا ويفسدها .

فصل

ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرح الذي يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل كيف تجد القلب برقص فرحا وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفرك بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والموموم والغوموم والمصائب فمن يشترى فرحة ساعة بضم الأبد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والتعيم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويتناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه .

فصل

ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفریطه في حق ربه استكثر الغليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعله أن الواصل إليه فيها كثير على مسمى مثله واستقل الكثير من عمله لعله بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضارده وأوساخه أضعاف ما أتى به فهو دائما مستقل لعله كاتما ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من أطفأ الوجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولولم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لسكنى به فإين حال هذا من حال من لا يرى الله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكأله أنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطأ بأخصه هنالك ولكنه مظلوم مبغض الحظ وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشد هم مقنا عنده وحكمة الله تقتضى أنهم لا يزالون في سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل خلقه وحاجة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يفقدون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والاتقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقررة العين بخشيته والرضا به فعيادا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته

ولجأة نقمته ومن جميع سخطه .

فصل

ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والحرص من مصائد عدوه ومكائنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكائنه ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون فهو قد استمد لهم ونأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وعلماً نينة لم يأمن أن يظفروا به ويحتاحوه جملة .

فصل

ومنها أن القلب يكون ذاهلاً عن عدوه ممرضاً عنه مشتغلاً ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسه وحسيت وطلب بثاره إن كان قلبه حراً كريماً كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه يمدحاً هاتجاً طالباً مقدماً والقلب الجبان المبهين إذا جرح كالرجل الضعيف المبهين إذا جرح ولي هارباً والجراحات في أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطلق فلاخير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فما شيء أشنى للقلب من أخذه بثاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر وغاظ عدوه كل التقيظ وأحشاه كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن لينقض شيطانه كما ينقض أحدكم بغيره في سفره .

فصل

ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفاً هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أصرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعراف الأمة بالإسلام وتفاسيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهاداً لأعدائه وتكلموا بأعلامه وتحذيراً من خلافه لكيال عليهم بضده لجأهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحيا وفيه جهاداً بمحرماتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى قضاء وسعة وأمن وجافية وغنى وبهجة وسرور فإنه يزداد سروره وغبطته ويحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والنفي والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قبيضت له أسباب تحجره عن

ذلك إلى منده وهو لا يشعر وبما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والمعلب تفضى به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الصديق وعلم مبادئ الطريق وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كانت أخرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل .
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وهذه حال المؤمن يكون قلنا حادثاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس والمقصود أن من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب منه والعبد وزوال ذلك الإنس والقرب له تحن عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبة التي تليق به وإن استغاث استغاثته الملهوف وتقلق فقلق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاتته حياته حقاً فهرجته به أن رد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أخرج ما هو إليه فمظمت به فرحته وكلت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعرض عليه بالتواجد ونفى عليه المحتاصر وكان حاله كحال ذلك الثمارة لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الملهكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده وفيه أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تناها عقول البشر .

فقل لغليظ القلب ومحك ليس ذا بعشك فادرج طالباً عشك البالي
ولا تلك من مد باعاً إلى جننا فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي

فالمبدأ إذا بلى بعد الإنس بالوحشة وبعد القرب بتار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة لخت وأنت وتصدعت وتعرضت لتفجعات من ليس لها منه عوض أبداً ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتتهيج منها البلابل كما قال القائل وقد فاتته طواف الزاد فركب الأخطار ورجع إليه .

ولما تذكرت المنازل بالحنى ولم يقض لي تسليمة المتزود
تيقنت أن العيش ليس بثافى إذا أنا لم أنظر إليها بموعده
وإن استمر أمراضها ولم تحن إلى معيها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها

إلى مراجعة قربها من ربها فهي عن إذا غاب لم يطلب وإذا أبى لم يسترجع وإذا جنى لم يستعيب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لها هنالك وبحسب المعترض هذا الحرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه .

فصل

ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما وبهما وقمت المحنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى والحق بالرفيق الأعلى والمهيوط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضمانه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهورته مصروقة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حية لله ولكتابته ولرسوله ولدينه كن جعل شهورته مصروقة في هواه وأمانيه المأجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت عارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفذ الحكمة وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها فلن يجعله الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهورته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلفا في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا فارتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتشفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني وهم خلاصته ولبه .

فصل

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا أنساه رغبة طاعته ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه لإمامه أن قام أو قد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأتاب إلى الله وذلك له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه بمن بها وراها ويمتدبها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويحجلونه عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى

تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره وإله المستعان .

فصل

ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياهم موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً ولا له على أحد حقاً فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقاً من الإكرام يتقاضاهم أياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخس قدرأ وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه متبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكائته وغضبه على الوجود وأهله فأطيب عيشه وما أنعم بالله وما أفرغته وأين هذا من لا يزال عانياً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط .

فصل

ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيب نفسه فطوى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نى عيبه وتفرغ لمعيب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة .

ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يجب أن يستغفره أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراً رب اغفر لي والوالدي والمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه ورداً لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلاً عظيماً لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت يقول أن جعله بين السجدين جائز فإذا شهد العبد أن أخوانه مصابون مثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يتمتع من مساعدتهم إلا لفرد جميل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم (أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وامتنحن هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبي آدم وتدعو الله لهم .

فصل

ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئراً خاطئاً مغرطاً مع فرط إحسان الله إليه في كل طريقة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغناؤه عنه نفساً واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يجب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطعمه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخولون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئته ويعفو عنه ويسامحه ويغضى عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الأثام ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتنب منه أضرارها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الإثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعضها يثور بعضها ببعض ويشمر بعضها بعض قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنات بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان .

فصل

وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عبادَه وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكمال الجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة قصوره صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فكأن الله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجتني من قطوف الابتلاء والامتحان . فتأمل حال أدينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزل ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجهم من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكأن بين حاله الأولى وحالته الثانية في نهايته . وتأمل حال أدينا الثاني نوح عليه السلام وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبية محمداً ﷺ أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (أنه كان عبداً

شكورا) فوصفه بكال الصبر والشكر . ثم تأمل حال أينا الثالث إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وغلب رب العالمين من بنى آدم وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذ الله خليلاً لنفسه وأمر رسوله وخليله محمداً عليه السلام أن يتبع منه . وأنبئك على خصلة واحدة ما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جزاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن يبارك في نسله وكثره حتى ملأ السماء والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فن ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منهماء وتسلياً وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداء بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه أن يبارك في ذريتهما حتى ملؤا الأرض فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لي من الصالحين) وقال (رب اجعلني مقيم الصلاة) من ذريتي) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً عليه السلام . وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقيباً وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما يبلغ عددهم فحسبوا مدة لا يقدر على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن يحصى عدداً قدرت أنه لا يحصى وذكر باقى الحديث لجعل من نسله هاتين الآيتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والنساء الجليل على السنة جميع الأمن وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معايلته فتباً لمن عرفه ثم عامل غيره ما أحسن صفته وما أعظم حسنه .

فصل

ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وقنونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلفه الله تكليفاً وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعته إلى أعلى السموات واحتمل له ما لا يحتمل أفنيه فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلعياً نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجهه ملك الموت ففقاً عينه وخاصم ربه ليلة الإسماء في شأن

رسول الله ﷺ ور به يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن المظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بنى إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم الله لم يكن ذلك . ثم تأمل حال المسيح ﷺ وصبره على قومه واحتياله في الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا واتقوا من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل مرق وسلبهم ملكهم ونفخهم إلى آخر الدهر .

فصل

فإذا جئت إلى النبي ﷺ وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتياله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقير وأمن وإقامة في وطنه وظعن عنه وتركه لله وقتل أحبائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما يؤذى ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده مجاهداً وأجمعهم عنده شفاعاً وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي ما زاده الله بها شرفاً وفضلاً وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأئمة فالأئمة كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعت له ومن لا نصيب له من ذلك لحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقته له وجعل خلافه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغداً ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب بمتن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش وبخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به مجاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضي من رضى وسخط من سخط ومهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسوله وعباده المؤمنين ما تنقصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهيات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء .

كذا المعالي إذا مارمت ندرتها فاعبر إليها على جسر من التمس والحد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

فصل

وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا

تعال المباركة كالها ولا يدرك الوصف حسنبا ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت حل
أكل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنبا وشهدت بفضنها
وأنة ما طرقت العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهد وله والحجة
والمنهج له والدعوى والبرهان ولولم يأت الرسول برهان عليها لكني بها برهانا وآية وشاهدا
على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكال العلم وكال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان
والإحاطة بالغيب والشهادة والملم بالمبادئ والمعاقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها
على عباده فأنعم عليهم بنعمة أجل من أن هدام لها وجعلهم من أهلها ومن ارتضاهم لها
فلهذا امتن على عباده بأن هدام لها قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لئي ضلال مبين) وقال معرفا لعباده ومذكر لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيا منهم شكره
على أن جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم) وتأمل كيف وصف الدين الذي
اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم باتمام إيدنا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب
ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه بل هو الكمال في حسنة وجلالته ووصف النعمة
باتمام إيدنا بتدبرها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهمها بل يتمها لهم بالدوام
في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين
وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها
والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه
شيء خصا به دون الأمم وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستملاء والاشتغال والإحاطة لجاء
أنتمت في مقابلة أكلت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده
تقريراً وكالاً وإتماماً للنعمة بقوله (ورضيت لكم الإسلام ديناً) وكان بعض السلف الصالح
يقول ياله من دين لو أن له رجلاً وقد ذكرنا فصلاً مختصراً في دلالة خلقه على وحدانيته
وصفات كاله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم
رأينا أن نتبعه فصلاً في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات
كاله إذ هذان أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة
وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنهى إليه علومهم هو
كما يدخل الرجل أصبعه في النيم ثم يزعمها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلل وأين
ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالإصبع
منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى

أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضى الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا يحصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أتقى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن ينثى عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا أن الله تعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والقصير من ركب هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد ودياناتهم وهو أولى بالعذر والتجاوز .

فصل

وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والردع والبرق فهو يجعل أصبعيه في أذنه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يحطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه من سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه . القسم الثاني أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تتبع لأبائهم وأسلانهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو متقادا للحق لا بصيرة له في إصابة فهو لاهل البصائر لا يتخالفهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة القسم الثالث وهو خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة حمسة وكجالة بحيث لو عرض على عقولهم ضده لأروه كالليل للبهيم الأسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب أتباع كل ناعق يميلون مع كل صانع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق هذا علامة من عدم البصيرة فإنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيماً مخالفته ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفياً لما أثبتته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل

واسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار) قال ابن عباس أولى القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة وبجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً في العمل وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا يتنفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة والقسم الثاني يتنفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التثنية والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالذكرة قال تعالى (وما تذكر إلا أولو الألباب) .

فصل

قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم رباً قادراً حليماً عليماً رحيماً كاملاً في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريداً للخير لعباده مجرياً لهم على الشريعة والسنة الفاضلة المائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستفجاف القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثارة النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علماً وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريضهم كلها يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلونه وإطلاعهم على كل ما يجريون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصده منه ولا يأمرهم وعييتهم بأمر ولا يضربون عليهم بمتأ ولا يسوونهم سياسة إلا أخبرهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تعرف بهم الأحوال في مطاعهم وملابسهم ومراكبهم إلا أقفروهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علوه ولا حكمته أحد أبداً بحسب العقول السكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة أن يحبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريد وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيراً من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا والمدير الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته واتباعه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولى ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تدبيره لرعيته

وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبينغ الأمر في ذلك مبعثاً لا يوجد
أفعاله منفذ ومساع في المصلحة أصلاً حيثئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد
أحد في خلق الله ولا في أمره ولا واحداً من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت
أمر يميز العقل عن معرفة وجوها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فهاذ الله إلا أن
يكون ما أخرجه كذب على الخلق الأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه، وإذا عرف هذا فقد عر أن
رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغنى عن كل شيء والقادر على كل شيء، ومن
هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يتخى على العباد
من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفهم فيه معرفته بالوجه العام أن
تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به
فيكفهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة الباقية العامة الشاملة التي علوا ما خفي منها بما ظهر
لهم هذا وأن الله تعالى ببنى أمور عبادته على أن عرفهم معاني جلال خلقه وأمره دون دقائقها
وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلاً أحدهما
أكثر شعراً من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً لا مكنك أن تعرف من جهة السبب
الذي أجرى الله عليه سنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في
اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف ماذا كان شعر هذا مثلاً يزيد على شعر
الآخر بعدد معين أو المعنى الذي فضله به في القدر الخصوص والتشكيل الخصوص ومعرفة القدر
الذي بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلاً وقس على هذا جميع المخلوقات في الرمال والجبال
والأشجار ومقادير الكواكب وهيأتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة

هذا في الخلق بل يكفي فيه القلة العامة والحكمة الشاملة

فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن

لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات

والمنيات فلا سبيل إلى علم البشر به

ولكن يطلع الله من شاء من خلقه

على ما شاء منه فاعتصم

بهذا الأصل

(تم الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة وبليه الجزء الثاني)

(وأوله فصل حاجة الناس إلى التدبيرة ضرورية)

(٢٠ - مفتاح ١)

فهرس

الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة

محمده	
خطبة الكتاب	٢
بحث جليل في أسرار الله تعالى في إهباط آدم إلى الأرض بعد إخراجهم من الجنة	٣
مطلب في بيان الجنة التي أسكنها الله آدم ثم أخرجه منها وذكر أقاويل العلماء في ذلك وبيان الحق منها	١٠
فصل في بيان أن آدم أعطى وذريته بعد إخراجهم من الجنة أفضل مما تمتعه وهو العبد	٣٢
فصل وهذان الضلالان أغنى الضلال والشقاء بذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه	٣٧
فصل في بيان من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى (فأما يا آتيناكم من هدى)	٣٧
فصل في بيان المراد من اتباع هدى الله في قوله (فمن تبع هداي)	٤٠
فصل في تعريف القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله	٤١
فصل وهذه المتابعة التي أتى الله على أهلها في كثير من آتي القرآن	٤٢
فصل في بيان الإعراض عن الذكر في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى)	٤٢
فصل في تفسير الضنك المذكور في قوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا)	٤٣
فصل في تفسير المعنى في قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى)	٤٤
فصل في العلم والإرادة ومكانتهما من السعادة	٤٦
الأصل الأول في العلم وفضله وشرقه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد عليه	٤٨
مطلب في أن العلم أفضل من المال من وجوه	١٢٨
بحث في علم المنطق وبيان اختلاف العلماء فيه	١٥٧
فصل وهذا الحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) روى من عدة طرق	١٦٣
فصل وإذا تأملت مادعى الله سبحانه إلى التفكير فيه أو قفك على العلم بمسبحاته وتعالى وبوجدانيته وصفاته كماله ونسوت جلاله الخ	١٨٧
مطلب خلفي الإنسان وما فيه من الآثار وبديع الصنع والكلام على أعضاء الإنسان عضوا عضوا وبيان ما في كل واحد منها من الحكم	١٨٧

- ١٩٦ فصل فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثانياً وفي الكلام
على الأجرام الفلكية والكواكب وبيان ما فيها من الأسرار والحكم
- ١٩٩ فصل في أن النظر في آيات الله نوعان نظر بالبصر وهذا يشارك فيه الإنسان
سائر الحيوان والثاني بالبصيرة وهذا هو الذي ندب الله إليه
- ١٩٩ فصل في الكلام على الأرض وبيان ما في خلقها من الأسرار والحكم
- ٢٠٠ مطلب في الكلام على الهواء وحاجة العالم إليه
- ٢٠٣ فصل في عجائب الليل والنهار وما فيها من الأسرار
- ٢٠٦ د في الكلام على العالم جملة توارتباط علويه بسفليه وكل جزء منه ببقية الأجزاء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق السماء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق الشمس والقمر
- ٢٠٨ د ثم تأمل بعد ذلك حال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها
- ٢٠٩ د ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الاضاءة والنور
- ٢٠٩ د في بيان الحكمة في اختلاف مقادير الليل والنهار
- ٢٠٩ د ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار
- ٢١٠ د ثم تأمل إضاءة القمر والكواكب في ظلمة الليل
- ٢١٠ د ثم تأمل حكمته تعالى في هذه النجوم وكثرتها
- ٢١١ د في اختلاف سير الكواكب وما في ذلك من العجائب
- ٢١٢ د ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه
- ٢١٤ د في استنباط دليل من السكون على وجود الصانع القديم
- ٢١٥ د في إمساك السموات والأرض وبيان المسك لهما أن تقعا
- ٢١٥ د ثم تأمل الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما
- ٢١٥ د في بيان الحكمة في خلق النار وبيان ما فيها من الأسرار
- ٢١٦ د في بيان حكمة اختصاص الإنسان بالنار دون سائر الحيوان
- ٢١٦ د في الكلام على الهواء وتفصيل ما فيه من المصالح والمراقر
- ٢١٧ د في الكلام على خلق الأرض وأنها ساكنة غير متحركة
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة في أن جعل مهب الشمال على الأرض أرفع من مهب الجنوب
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يظن الجاهل أنها فضلة لا حاجة إليها

- ٢٢١ فصل في حكمة خلق الأرض ذات سهل وجبل وحزن ووعر
 د في الكلام على الزلازل وشرح أسباب حدوثها
 ٢٢١ في الكلام على التفتدين الذهب والفضة وما فيها من الأسرار
 ٢٢٢ في بيان الحكمة في تيسيره تعالى على العباد ما تشهد حاجتهم إليه ونوسيعه
 ٢٢٣ د ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها .
 ٢٢٣ د في المطر وبيان ما فيه من المصالح
 ٢٢٤ د ثم تأمل الحكمة البالغة في إزالة المطر بقدر الحاجة
 ٢٢٤ د في حكمة إخراج الأقوات والثمار والحبوب والقواكه
 ٢٢٥ د ثم تأمل في تشييد خلق الأشجار والنبات بالفسطاط والحكمة
 ٢٢٥ د في حكمة خلق الورق للشجر
 ٢٢٦ د ثم تأمل الحكمة في كونها جعلت زينة للشجر وسترا وإياما للشمرة
 ٢٢٧ د في إبداع المعجم والنوى وما في خلقها من الأسرار
 ٢٢٧ د في خلق الرمان وما فيه من البدائع
 ٢٢٨ د ثم تأمل هذا الرمان والنماء الذي جعله الله في الزرع
 ٢٢٨ د ثم تأمل الحكمة في الحبوب
 ٢٢٨ د ثم تأمل هذه الحكمة البارعة في هذه الأشجار
 ٢٢٩ د في خلق البطيخ واليقطين والجوز
 ٢٣٠ د في حكمة موافاة أصناف الفواكه في الأوقات المناسبة لها
 ٢٣٠ د في الكلام على خلق النخلة وما فيها من العجائب
 ٢٣٣ د في الكلام على العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض
 ٢٣٤ د في إعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والابصار
 ٢٣٥ د في حكمة خلق آلات البطش في الحيوان من الإنسان وغيره
 ٢٣٥ د في حكمة تفرقه سبحانه خلق الحيوان واعطاء كل نوع منها ما لا بدله منه
 ٢٣٦ د ثم تأمل ذوات الأربع من الحيوان
 ٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة في قوائم الحيوان
 ٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مبسوطة
 ٢٣٧ د في حكمة خلق فرج البهيمة بارزاً من ورائها
 ٢٣٨ د ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمى هذه الكسوة من الشعر وغيرها

- ٢٣٩ فصل في أن الوحوش والبهائم لا يرى إلا القليل منها على أنها أكثر من الإنسان
- ٢٤٠ د في حكمة خلق وجه الدابة على ما يشاهد منها
- ٢٤٠ د في شعر القيل وما فيه من الحكمة والأسرار
- ٢٤١ د في خلق الزرافة واختلاف أعضائها
- ٢٤٢ د في خلق النملة وما فيها من الأسرار وشرح طرف من آثارها
- ٢٤٤ د في عجيب فطنة الثعلب واحتياله في معاشه
- ٢٤٤ د في جسم الطائر وخلقها وما خلق له من الآلات التي يتمكن بها من الطيران
- ٢٤٥ د في خلق البيضة
- ٢٤٥ د في حوصلة الطائر وما فدت له
- ٢٤٥ د في الكلام على الألوان والاصباغ والوشى التي ترى في كثير من الحيوانات
- ٢٤٦ د ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقيه
- ٢٤٨ د ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات
- ٢٤٩ د ومن أعجب أمر النحل ما لا يتدنى له أكثر الناس ولا يعرفونه
- ٢٥١ د في حكمة ما يخرج من بطون الأنعام من اللبن
- ٢٥١ د في عجائب خلق السمك وكيفية خلقه
- ٢٥٥ بحث في تنويعه تعالى عقوبات الأمم الخالية وبيان حكمته في ذلك
- ٢٥٥ فصل فاعد الآن النظر في نفسك مرة ثانية
- ٢٦٠ د في الكلام على آلات التماسل وما في خلقها من الحكمة
- ٢٦٠ د فاعد النظر في نفسك وتأمل في وضع هذه الأعضاء مواضعها
- ٢٦٢ د في بيان تركيب البدن ورضع الأعضاء مواضعها وإعدادها لما أعدت له
- ٢٦٣ د في بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصنوف الكرامات
- ٢٦٤ د في الكلام على الحواس التي في الإنسان
- ٢٦٤ د في أن الحواس أعيئت بمخلوقات منفصلة عنها تمينها على الإحساس
- ٢٦٥ د ثم تأمل حال فاقد البصر وما يقع في أموره من الخلل
- ٢٦٦ د في أن من عدم بيان القلب وبيان اللسان كان كالحجرات العجماء
- ٢٦٦ د ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث
- ٢٦٧ د في أن اختلاف صور الإنسان من أقوى الدلائل على نفي الطبيعة
- ٢٦٨ د في حكمة اشتراك الرجل والمرأة في العانة وانقرا دالرجل بالبعية

صيفة

- ٢٦٨ فصل في الكلام على الصوت وبيان ما فيه من الأسرار
- ٢٦٩ د في أن الأعضاء التي يكون بواسطتها الصوت لها منافع آخر غير وجود الصوت
- ٢٧١ د في بيان الحكمة في كثير من أعضاء الحيوان
- ٢٧٣ د في بيان الحكمة في كثرة بكاء الأطفال وما لهم في ذلك من المصالح
- ٢٧٧ في فيه الفرق بين نظر الطبيب والطبائعي في هذه الأشياء
- ٢٧٧ د ثم تأمل حكمة الله تعالى في الحفظ والنسيان اللذين خص بهما الإنسان
- ٢٧٧ فصل في الكلام على خلق الحياة الذي خص به الإنسان
- ٢٧٨ د في الكلام على تعمق البيان النطقى والبيان الخطى
- ٢٨٠ د في حكمة إعطاء الإنسان علم ما لا بد له منه وحجبه عما لا غنى عنه
- ٢٨٢ فصل وكذلك أعطاه العلوم المتعلقة بصلاح دنياه ومعاشهم كأطباء ونحوه
- ٢٨٢ د في حكمة حجب الباري جل شأه عبادته عن القيام الساعة ومقادير آجالهم
- ٢٨٥ د ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على خلقه
- ٢٨٦ د في أنه سبحانه له الأسماء وأن لكل اسم منها أثر من الآثار في الخلق والامر
- ٢٨٧ د ومنها أنه سبحانه يعرف عبادته عزته في قضائه وقدره
- ٢٨٨ د ومنها أنه سبحانه يستجلب من عباده ما هو من أعظم أسباب السعادة
- ٢٩٠ د ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
- ٢٩٠ د ومنها تعريفه عبده سعة حله
- ٢٩١ د ومنها تعريفه العبد أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بهدوه
- ٢٩١ د ومنها تعريفه العبد كرمه بقبوله توبته
- ٢٩١ د ومنها إقامة حجة عدله على عبده
- ٢٩١ د ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم نه بما يحب أن يعامله الله
- ٢٩٢ د ومنها إذا عرف هذا أحسن إلى من أساء إليه
- ٢٩٢ د ومنها أن يخلق صولة الطاعة من قلبه
- ٢٩٣ د ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية
- ٢٩٣ د ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته
- ٢٩٤ د ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة
- ٢٩٤ د ومنها أن الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح
- ٢٩٤ د ومنها أنه إذا شهد ذنوبه استكثر القليل من نعم ربه عليه

محمده

- ٢٩٥ فصل ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ
د ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه ٢٩٥
د ومنها أن مثل هذا يكون كالطبيب ٢٩٥
د ومنها أنه سبحانه يدين عبده ألم الحجاب عنه ٢٩٦
د ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة ٢٩٧
د ومنها أنه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رغبة طاعاته ٢٩٧
د ومنها أن شهود العبد ذنوبه يوجب أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا ٢٩٨
د ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس ٢٩٨
د ومنها أنه إذا وقع في الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين ٢٩٨
د ومنها إذا شهد نفسه مع ربه مذنبا الخ ٢٩٩
د فيها في ابتلاء العبد من الحكم والمصالح ٢٩٩
د ثم تأمل في حال التكليم ٣٠٠
د في الأمر بالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ٣٠١
د في ذكر طرف من محاسن الدين الإسلامي الخفيف ٣٠١
د وبصائر الناس في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ٣٠٣
د في بيان أن الفطرة والعقل يشهدان برب خالق قديم ٣٠٤

(تم فهرس الجزء الأول من كتاب المفتاح)

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلْعَلَّامَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ

بِابْنِ قَيْمٍ الْجَوْزِيَّةِ الْمُتَوَفَّى

سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّةٍ

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسلّة يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المتحجّمين ومعرفة الطيرة والقال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة بما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الأوائد

الجزء الثاني

يطلب من

دار الكتب العلمية
مكتبة المطبوعات

بسم الرحمن الرحيم

فصل

حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إنها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل السكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبداناً وأقوى طبيعة من هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما يجمع عليهم من الأدوية حتى أن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتمعل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب بجملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ﷺ والقيام به والدعوة إليه والعصر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البنية ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم .

فصل

الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركز حسنها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وكيف يجوز ذور العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها التعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والراس وحواشيه وسائر أجزاء البدن كل بأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدر مع أخذ الحواس الباطنة بحفظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الدليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم المنحناه الظاهر ذلاله وخشوعه واستكانة ثم استوائه قائماً ليستعد الخاضوع أكل له من الخشوع

الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة وخضوعاً لعظمته وذلاً لمزته قد انكسر له قلبه وذلل له جسمه ورضعت له جوارحه ثم يستوى قاعدة يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يمود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه مسلماً على نبيه وعلى عباده ثم يصلى على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأى شيء بعد هذه العيادة من الحسن وأى كمال وراء هذا الكمال وأى عبودية أشرف من هذه العبودية فن يجوز عقله أن ترد الشريعة بعندها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف المودة والبول على الساقين والضحك والصغير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليمن عقله ويسأل الله أن يهبه عقلاً سواه . وأما حس الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوى الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلذذ إذا غلام الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهارة وإثارة أهل الإيتار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سمة أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسري بعاقل في حسنه ومصلحته وأن الأمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبداً . وأما الصوم فتأهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه الهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم الهائم فإذا كومت شهواتها ضيقت مجارى الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثارة لمرضاته وتقرباً إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقاً بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تصور حقيقة إلا بترك الشهوة لله فالصائم يندع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي ﷺ هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم بضاعف حسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لاحتاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضى الله وأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تنكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيى القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتمطاف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكراً وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده

واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحساناً إلى عباده ورحمة بهم واطفائهم لا بغلا عليهم برزقة ولا بمجرد تكليف وتمذيب خال من المحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم . وأما الحج فشان آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف حتى قيل في قوله تعالى (حنفاء الله غير مشركين) أى حجاجاً وجعل الله بيته الحرام قياماً للناس فهو عمود العالم الذى عليه بناؤه فلترك الناس كلهم الحج سنة لحزت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياماً ما زال هذا البيت محجوجاً فالحج هو خاصة الحنيفة ومعوة الصلاة وسر قول العيد لإله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخاصة وهو استئارة المحبوب لأحبابه وودعوتهم إلى بيته وعمل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فثماؤهم لبيك اللهم لبيك إجابة بمحب لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه . وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس وزيح الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار وسائر شعائر الحج فما شهدت بحسنه المقول السليمة والقطر المستقيمة وعلت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكته وسنمود إن شاء الله إلى السلام في ذلك في موضعه . وأما الجهاد فتأهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتها وهو المحكم والدليل المفرق بين المحب والمدعى فالنحب قد بذل مهجته وماله لربه وإله متقرباً إليه ببذل أعز ما يحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفساً يينها في حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحى ثم قتل ثم أحى ثم قتل فهو يندى بنفسه حبيبه وعبيده ورسوله ولسان حاله يقول .

بفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شيء فذاك به
 فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب فالمحسوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له وكل محبة سوى محبة فالنحب له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذى هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربههم وكانت قرايين من قبلهم من الأمم في ذبايحهم وقرايينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق فأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكل الأنبياء وأكل الأمم عقلاً وتوحيداً ومحبة لله .

وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام القدية عن التمس المستحقة للتلف فدية وعوضاً وقرباناً إلى الله وتذبيراً لإمام الختفاء وإحياء لسنته أن فدى الله وزده بالقربان لجعل ذلك في ذريته باقياً أبداً وأما الإيمان والتذوق فمفقود بعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله وقته فهي تعظيم للخالق ولا سماء ولحقه وأن تكون العقود به وله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير إسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيماً وتجيلاً وتوحيداً وإجلالاً وأن نذر فله توحيداً وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده . وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والحلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني لئتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتجمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام ومسديده ورفيق هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضر والنافع والطيب والحديث طرم منها القبيح والحديث والضر وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتى إن شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والحالات والجسيدات مستقبح في كل عقل مستحسن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساوياً للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالشيئة سبحانه لك هذا جهنم عظيم وكيف يكون في نفس الأمر سكاك الأم واستفراشها مساوياً لسكاك الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والجميع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارح فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الشكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتأئين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين المأ والنحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وسر العورة وإنما الشارح يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا . وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تدخل ولم يمسها ميل للثالثات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكاراً له وشهادة بطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرته عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والتجود والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وانجاءها بل السجود لله والصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما

الفرق بينهما الأمر المجرد وأى جهد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا بمنزلة من يقول أنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والسكل سواء في نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد فأى فرق بين مدعى هذا الباطل وبين مدعى ذلك الباطل وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لامعنى عندهم المعروف إلا ما أمر به فصار معروفاً بالأمر ولا المنكر إلا ما نهى عنه فصار منكراً بنهيه فأى معنى لقوله (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذى تعرفه العقول وتقر بحسنة الفطر فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكراً في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكروته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنة كما قال بعض الأعراب وقد سئل بم عرفته أنه رسول الله فقال ما أمر بهنى فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شيء فقال ليته أمر به فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يمكن فيه دلائل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذى جاء به والملة التى دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له واضده صفات أوجبت قبحه ونفورا للعقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلاً عليه فقط وبما يدل على صحة ذلك قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه ولم يستفد طيب هذا وخبيث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التى احتج الله بها على أهل الكتاب . فقال (الذين يتبعون الرسول الذى أتاهم النبوة) الذى يحسدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم) فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضاً باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثانى فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكسأه بأحلالة طيباً آخر فصار مغتصباً طيبه من الوجهين معاً فتأمل هذا الموضع حق

التأمل يطالعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكما لها وبهجتها وجسلاها وأنه من المحتسب في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به . وما يدل على ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا دليل على أنهما فواحش في نفسها لا استحسنتها العقول فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المختصة له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على أنه حرما ليكونا فواحش وحرما الخبيث لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منيها عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله وكذا نحریم الإثم والبغى دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم . ومن هذا قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فعمل النهي في الموضوعين يكون المنهى عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للنهي بنفسه ولكن بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهى عنه وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي . ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلنا إليك رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا ففقطعت هذه الحججة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب . وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحججة بالرسالة وهذه التسكتة هي التي فانت المعتزلة والكلائية كلاهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين فاستطالت الكلائية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد الفج العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العائلين جملة وجمعهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأنفسال في أنفسهم وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد

قوله ولا الظفر عليه أصلاً فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له بخالف لها في أصلها منكر له وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقيح العقليين وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أداتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وبما يدل على ذلك أيضاً أنه سبحانه يحتاج على فساد مذهب من عبده غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلاً وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً إليهم لقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب أنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الأرض فراشاً لهم بمكنتهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناءً وسقفاً فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إزلال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منها بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراف به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكياً عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجاً عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم (وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) فتأمل هذا الخطاب كيف تجددت تحت أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاعلاً لعباده يقتضى عبادتهم له وأن من كان مغطوفاً مخلوقاً خفيق به أن يعبد فاعله ومخالفة ولا سيما إذا كان مرده إليه قيده منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفريغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنما أقبح شيء في العقل وأنكره فقال (أأخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنفع عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقذرون إلى إذا أفي حلال مبین) ألا تراه كيف لم يحتاج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضمه الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز) فضرب لهم

سبحانه مثلاً من عقولهم بلطم على قبح عبادتهم لغيره وإن هذا أمر مستقر فبحه وهيجته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلفوا ذباباً واحداً وإن يسلبهم الذباب شيئاً لم يقدروا على الانتصار منه واستغناؤهم ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثل شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً رجلاً هل يستويان مثلاً) هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ومن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون صرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستديلاً بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركه في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كنه في القرآن فن تقيمه وحده وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) فذكر توحيدهم وذكر المناهي التي نهى عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله فتأمل قوله سيئة عند ربك مكروهة أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروهاً له وكرهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه وأو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروهاً لله إذ لا معنى للكرهه عندهم إلا كونه منبهاً عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غير مراد من الآية وأيضاً فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً للنهي عنه ولهذا جعله علة وحكمة للأمر فتأمله والعلة غير المعلول وقال تعالى (لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاً وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان ليعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة وأن الكتاب والميزان نزل لأجله ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر مادو عدل حسن وإنما صار قسطاً وعدلاً بالأمر فقط ونحن لا نشكر أن الأمر كسأه حسناً وعدلاً إلى حسنه وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكسأه الأمر حسناً آخر بضاعف به كونه عدلاً حسناً فصار ذلك ثابتاً له من الوجهين جميعاً . ومن هذا قوله تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون (فقوله قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها حشاه وان الله لا يأمر بما يكون كذلك وأنه تعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فاحشة انما علم بالنبي خاصة كان بمنزلة أن يقال ان الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا كلام يصاب عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله (قل أمر ربي بالعظيمة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) فأخبر أنه تعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر فإنه أمر بالعظيمة لا بالجور وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره وبدعونه وحسده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه ويبره نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يلبق به تعالى (ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا) فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن أت بكل حسن لا منكسب القبح الذي يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبة الله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبة وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشد به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجته الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك لتحقيق بأن يأمر به عبادته ولا يرضى منهم سواء ومثل هذا قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) فهذا احتجاج بمركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى (فبظن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فأى شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في نفسه فلو أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالا عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الشكل سواء فإنه سبحانه أمر عبادته بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم لأن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مجرد تسكيف وإبتلاء كما يظنه كثير من الناس ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحماية لهم (إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الخمية فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغنى الحميد ولا حرم عليهم

ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل الحكيم وعمله ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاهدكم بالحق وأكثركم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد لجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لافرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تمبداً ودينياً وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهوائهم وإن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون أفحش خلاف ما شرعه الله وأمر به ومناقاة إصلاح العالم علويه وسفليه وإن خراب العالم وفساده لازم لحصوله وشرعه وإن كمال حكمة الله وكمال علوه ورحمته وربوبيته بأبى ذلك ويمنع منه ومن يقول إنجيلي في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافاً . ومثل هذا قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش) أى لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدنا وبطلنا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض فقيح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح التقييح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المأزى عن ذلك

فصل

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمة التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى (أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكون) فنل على أن هذا حكم سيء قبيح يزه الله عنه ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وإنه حكم

سبحه تعالى ويتزده عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكأله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصراب
والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالماجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد في الأرض
فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله . ومن هذا أيضا انكاره سبحانه على
من يجوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينههم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن هذا
الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكأله كما قال تعالى (أيعسب الإنسان
أن يترك سدى) قال الشافعي رضي الله عنه أى مهمل لا يؤمر ولا ينهى وقيل غيره
لا يثاب ولا يعاقب والقرآن واحد لأن الثواب والعقاب غايه الأمر والنهى فهو سبحانه
خالقهم الأمر والنهى في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة فأناكر سبحانه على من زعم
أنه يترك سدى أنكر من جعل في العقل استقياح ذلك واستهجانته وأنه لا يليق أن ينسب
ذلك إلى أحكم الحاكمين . ومثله وقوله تعالى (أخلصتم أنما خلعناكم عبثاً وأنكم إليا
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) فزده نفسه سبحانه
وباعدها عن هذا الحسبان وأنه تعالى عنه ولا يليق به لقبه والمنافاته لحكمته وملكه
وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبشوابه وعقابه وهذا يدل على
إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسوله هو
ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه
والتصديق بوعده ووعيده وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول
حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصلاً مبيناً ومقرأ ومذكراً لما هو مركز في الفطر
والعقول ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأل من أدلة النبوة وشواهدهما عما يأمر به
التي صلى الله عليه وسلم فقال بيم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر
به من أدلة نبوته فان أكذب الخلق وأجرهم من ادعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا
محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وجوره واقرانه فدعوته نليق به وأما الصادق البار الذي
هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكل دعوة وأشرها وأجلها وأعظمها فإن
العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر
لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف
وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهى وكذلك مسألة التجاشي لجمعهم وأصحابه مما
يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح
وحسن في نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسننها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات
صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولى الالباب والحجى من مجرد خوارق

العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فقط الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده وأطاعهم ثماتوا عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فهم من يهتدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاً خارجاً عن ذلك كحال الصكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه ومنهم من يهتدى بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما قطب عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعليه بالله ومعرفته به وإنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها له صلى الله عليه وسلم لبشر فوالله لن يغزبك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله واصطفاه ومحبة وتوبته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيماناً من كان إيمانه صادراً من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فآمن بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العدد والمخافة من الناس ومع هذا قلبه ممتلئ بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعمل كل دين وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمان المادة والمربا والمنشأ فإنه شأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه محسب من يقرن به فلو قبض له من مخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكآله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبة بشاشته قلوبهم فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينها غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضائه ولا يختار ديناً غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أريد أحد منهم عن دينه سخطه له قال لا قال فكذلك الإيمان إذ خالطت بشاشته القلوب لا يستخطه أحد والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكآله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والثغاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه .

فصل

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين أحدهما في الأعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموماً ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشمل على مصلحة خالصة أو راجحة وإما أن تشمل على مفسدة خالصة أو راجحة وإما أن تستوى مصليها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة لحكمها فيه النهي عنه وطب إعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخاصة ولراجلة أو تمكيلها بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخاصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان فدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة . وتنازع الناس هنا في مسئلتين . المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخاصة والمفسدة الخاصة فذهب من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي الذم والذمة وما يقضى إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يقضى إليه قالوا والمأمور به لابد أن يقترن به ما يحتاج منه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى يمكن لما كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المهيمن عنه إنما يعمل الإنسان لأن له فيه غرضاً وطراً ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهى عنه وتركه فانت عليه مصليته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصليته بل مصليته مغمورة جداً في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر (قل فيها اثم كبير ومنافع للناس وأثمهما أكبر من نفعهما) قالوا بالظلم والفسوق وحش والسر وشرب الخمر وإن كانت شروراً ومفاسد ففيها منفعته ولذته إصاها ولذلك يؤثرها ويختارها وإلا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلاً ولما كانت خاصة العقل والنظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرتة . ونازعهم آخرون وقالوا التسعة تقضى إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبه والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما . قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلاً وأن النار شر محض لا خير فيها أصلاً وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما الخلق بوجودهما في الدنيا قالوا وأيضاً فالتخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً كالأنبياء والملائكة . ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلاً كالبليس والشياطين . ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فن الناس من يقبل خيره على شره ومنهم من

يغلب شره على خيره فمكذبا الأفعال منها ما هو خالص المصلحة وراجعها وخالص
المفسدة وراجعها هذا في الأعمال كما أن ذلك في المال . قالوا وقد قال تعالى في السحرة
(ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) فهذا دليل على أنه مفسدة خالصة لا منفعة فيه إما لأن بعض
أنواعه مفسدة خالصة لا منفعة فيها بوجه فكل السحر يحصل غرض الساحر بل يعلم مآله
باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقي مفسدة خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص
المفسدة وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة
فيه جعلت كلاً منفعة فيكون من القسم الراجح المفسدة . وعلى القوانين فكل مأمور به فهو
راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون)
فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقاً عليها فمصلحته راجحة وهو خير
لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإثبات البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور
بالنسبة إلى ما تضمنته من الخير وهكذا كل منهى عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوا
النفوس موافقاً للهوى فضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة
مستهلكة في جنب مضرته كما قال تعالى (وإثما أكبر من نفعهما) وقال (وعسى أن تحبوا
شيئاً وهو شر لكم) . وفصل الخطاب في المسئلة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها
خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها
مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح
والخيرات والذات والكالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعب إليها إلا على جسر من التعب
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن التعميم لا يدرك بالنعيم وأن من أثر الراحة فاته الراحة وإن بحسب
ركوب الأحوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلاً استراح طويلاً وإذا تحمل
مشقة الصبر ساعة فآذنه حياة الأبد وكل ما فيه أهل النعم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان
ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعل كان تعب البدن أوفر وحظه من
الراحة أقل كما قال المتن :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وقال ابن الرومي :

قلب يظلل على أفكاره وعند تمنع الأمور ونفس لهاوها التعب

وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال المسلم براحة البدن ولا ريب

عند كل عاقل أن كان الراحة بحسب التعب وكمال التعميم بحسب تحمل المشاق في طريقه وإنما تخص الراحة واللذة والتعميم في دار السلام فاما في هذه الدار فكلما ولما . وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسئلة وتعد مسئلة وفاق .

فصل

وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا القسم لا وجود له . إن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجع المصلحة وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجع المفسدة وأما قل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا عالم بقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضي نفيه فإن المصالح المفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يقلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للمغالبة وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يقلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معاً وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد وإما أن يقال يتمتع بوجود كل من الأثرين وهو يتمتع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له . فإن قيل ما المانع من أن يتمتع بوجود الأثرين قولكم أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتختلف أثره عنه غير يتمتع والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يتمتع تخلف الأثرين فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى في موجهه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلان يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقتضاه لأثره أشد من منعه تأثيره . فإذا قوى على سلبه الأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في مملوها وهو باطل قطعاً . قيل لا ينتقض بما ذكرتم والقتض متدفع فإن العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما في مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها فلو بطل أثرهما لسكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبية مغلوطة مائة ممنوعة وهذا يتمتع وهو دليل يشبه دليل التسامع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية له بل المانع عاقها عن اقتضائها وهذا غير يتمتع وأما العلتان المتبايعتان اللتان كل منهما مائة للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي لإبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها

فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين التقيضين لأنها إذا بطنت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها فمكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطنة غير باطنة وهذا محال فثبت أنها لا بد أن تؤثر إحداها في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها . فإن قيل فما تقولون فيمن توسط أرضا مفسدة ثم بداله في التوبة فإن أمرتموه بالثبت فهو محال وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض القصب فإذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين قنطرة الجراح منظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فإن أقام على من هو فوقه قتله وإن انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة التوبة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الحجر وهو بجامع فإن أقام أفسد صومه وإن زرع فالزرع من الجوع والجوع مركب من الحركتين فهناها أيضاً قد تعارضت المصالح وكذلك أيضاً إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين فهناها أيضاً قد تعارضت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضاً إذا أتى في مركبهم نار وعابثوا الهلاك بها فإن أقاموا احترقوا وإن لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فانه الوقوف وإن اشتغل بالنهال إلى عرفة فاتته الصلاة فهناها قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استعظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر القسل أو الصلاة بالنيمم فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت وإن صلى بالنيمم فاتته مصلحة الطهارة فقد تعارضت المصلحة والمفسدة وكذلك إذا اغتسل البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وإن تركوهم كان فيه مفسدة فقد تعارضت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قوين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قعد المسلمين عدوان متكاثران من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة فانه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم أنكاره وأنتم تقولون بالموازنة وإن من الناس من تستوى حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فانه حسناته

قصرت به عن دخول النار وسبائنه قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة
ابن اليمان وابن مسعود وغيرهما . فالجواب من وجهين يحمل ومفصل . أما المجمل فليس في شيء .
بما ذكرتم دليل على محل النزاع فإن مورد النزاع أن تقابل المصلحة والمفسدة وتتساوى فينتدافما
ويبطل أثرها . وليس في هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة
صورة فأما من توسط أرضاً مفصولة فإنه مأثور من حين دخل فيها بالخروج منها لحكم الشارع
في حقه المبادرة إلى الخروج وإن استلزم ذلك حركة في الأرض المفصولة فإنها حركة تتضمن
ترك الغصب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به وإن قيل إنها واجبة فوجوب عقلي
لزوم لا شرعي مقصود ففسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفرغ الأرض والخروج عن
الغصب وإذا قدر تساوى الجواب بالنسبة إليه فالواجب التقدر المشترك وهو الخروج من
أحدها وعلى كل تقدير ففسدة هذه الحركة مغمورة جداً في مصلحة ترك الغصب فليس مما نحن
فيه بسبيل . وأما مسألة من توسط بين قتل لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم
فهذا ليس مكلفاً في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً فإنه لا قصد
له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد إلا إلى الآخر فهو
ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من
أحكام التكليف لأن أحكام التكليف مشوطة بالاختيار فلا تعلق بين لا اختيار له فلو كان بعضهم
مسداً وبعضهم كائناً مع اشتراكهم في العصية فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام
عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا تترس بهم
الكفار فيرميهم ويقصد الكفار . وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزاع
عينا ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي
أبي يعلى . والثاني لا شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاء دون
الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزاع والمفسدة التي في حركة النزاع مفسدة
مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا تترس الكفار
بأسرى من المسلمين بحدد المقاومة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون
مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصالحة حفظ الأسارى فحينئذ يكون رمي الأسارى ويكون
من باب دفع أعظم المفسدين باحتيال أدناها فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم
من رميهم لم يجوز رميهم . فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدين بأدناها وتحصيل أعظم
المصلحتين بتفويت أدناها فإن فرض الشك وتساوى الأمران لم يجوز رمي الأسرى لأنه

على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم نيقوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يكن أن يبق نفوسهم بنفوس الأسرى كما لا يجوز للمكره على قتل المصوم أن يقتله ويقتل نفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى في مركبهم نار فانهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو نيقوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يرجح أحد طرفيها في الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصومتان عن أحمد إحداهما أنهم يخبرون بين الأمرين لأنهما موتان قد عرضتا لهم فلمهم أن يختاروا أيسرهما عليهم إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخبرون بينهما والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم ثلاثا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بمرقة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يضيّق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سمر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنفية السمحة فيشتغل بأدراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الحارث من سيل أو سبع أو عدو انفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تراجحت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكرمها وأهمها وأشدّها طلبا للشارع . وقد قال عبدالله بن أبي أنيس بعثني رسول الله ﷺ إلى غاد بن سفيان العنزي وكان نحو عرّة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيتُه وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصل أرمي إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجلا من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل بخبتك في ذلك قل لي لي ذلك قال فشيت معه ساعة حتى إذا أمكنتني علوته بسيفي حتى برد رواه أبو داود . وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبنا وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للفعل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يقتل وإن طلعت الشمس ولا تجزئه الصلاة بالتيتم لأنه واجد للبلاء وإن كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه

كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إبقاعها في الوقت بالتيمم وفي المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت لأن الشارع له التفات إلى إبقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إبقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لأمطلقا فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة وهكذا هذا التأثم وإن كان واجدا للماء ولكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة إبقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إبقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلا القولين لم تتسار المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع . وأما مسألة اختلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصاة وقتل من لا ذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في قوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في قوات أنفس الناس المصنوعة وأما سائر الصور التي تساوت مفسداتها كاللاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لا بد من اتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان بخير بين قتلهما كالواجب الخير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات للجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وإن الأثر هو أثر الحسنات فقط فإن أنه لا دليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وإن الدليل يدل على امتناعه . فإن قيل لكم فافولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الرجوع هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة ولكنه لما كان مغمورا لم يلغى إليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجع فلم يبق له أثر . ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الرجاجة وهو خبث التغذية والغاوى شبيه بالمغتذى فيصير المغتذى بهذه الخبائث خبيث النفس فمن حاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطرب إليها وخاف على نفسه اهلاك إن لم يتناولها أبيحت له قبل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو إباحتها أو التوصل إلى وصف الخبث منها فافولكم لا لا طيب

وإن كان خبيثا في حال الإختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قوايين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصنحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويعين التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطراب وكشف الغطاء عن المسئلة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذى به بل هو متولد من القابل والتفاعل فهو حاصل من المتغذى والمتغذى به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل التفاعل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المتغذى به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاض هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فأنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وقافته إليها وميله منعه من الضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهورة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فما العنن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالته وصف المحل وبدلتها فأنما نقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجير أفاق أنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتيبأه لقطع القابل ونظيره هذا الملابس المحرمة إذا اضطرب إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فإن قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من ارقاق ولده ثم أبيع عند الضرورة إليه وهي خوف العنة الذي هو أعظم فسادا من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بينهما ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتقض بما فرغناه فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزومها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما يقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويغشى على نفسه موقعة المحذور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفساد. وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحذور فإن الله سبحانه لا يضطر عبده الى الجماع بحيث أن لم يجامع مات بخلاف العلماء والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير

والحياة والدم وانما الشهوة وقضاء الوطر يثيق على الرجل تحمله وكف النفس عنه اضعفه وقلة صبره فيرحه ارحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعاً من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإمام فان عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفاً عنه اضعفه ولهذا قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتيانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) إلى قوله (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً) فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم اضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم واحساناً إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وانما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فانت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فانت أدناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدته لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراخى قدم أهمها وأجلها وإن فانت أدناهما وتمطيل المفساد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراخى عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكل علمه وحكمته ولطفه بعباده واحسانه إليهم وهذه الجلة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من نديها وورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعليها والأوصاف المؤثرة فيها حقاً ورفقاً إلا على هذه الطريقة وأما طريقة انكار الحكم التعليل ونفى الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضاؤها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقهاء أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله ﷺ ملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها واسكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وإن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة يبينه على السبب يذكره صريحاً وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدى وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى

بين المختصين الذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة يغير بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويربها مراتبها وتارة يستدعى من عباده التفكير والتأمل والتدبر والتعمق لحسن ما بهت به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكير والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منها بما على ذلك وأنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمور ومصالحها ومنافعها وما تضمنها من الآيات الشاهدة بالدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن أنكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتياك والطيش والانتقام والهدوء والكرم والسباحة والبذل والبخل والشح والإمسام بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذى ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً. وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادياً على صفحاتها متنادياً عليها يدعو العقول والألباب إليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يصادها وذلك لأن الذى شرعها علماً في خلافتها من المفسدات القبايح والظلم والسفاهة الذى يتعالى عن أرادته وشرعه وأنه لا يصلح ألباد إلا عبيداً ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنه من النظافة والزهارة وبجانبه الأوساخ والمستفذرات وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربع التي هي آلة البطش والمشي وجمع الحواس التي تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالعين ترى وزناها النظر والاذن ترقى وزناها الاستماع واليد ترقى وزناها البطش والرجل ترقى وزناها المشي والقلب يتعق ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياها مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره وقال أبو أمامة يارسول الله كيف الوضوء فقال أما فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فألقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمت واستشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت

برأسك وغسلت رجليك إلى السكعين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواء النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقصصت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاشي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للفتار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلًا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليل فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أدخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تيمينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهباً فاسداً فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعميد بذلك وبين أن يتعمد بالنجاسة وأنواع الأقدار والأوساخ والأثان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول نصوره كافياً في الجزم بطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الإصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الخيرة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى السكعين) إلى قوله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجاً عليهم وتضييقاً ومشقة ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليذكروا على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبنى لكرم وجهه وعز جلاله . فإن قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتفنيح على كثرتها . قيل قد كفونا بحمد الله مؤنة إبطالها بقدمهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين الأمدي واعتدوا كل منهم على مسلك من أفسد المسالك واعتدوا القاضي على مسلك من جسدتها في الفساد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ماسواها والقدح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالانفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريًا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبيين أما بيان كونه غير اختياري

فلا أنه لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وإن كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً فأما أن يفترج ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولاً فإن لم يفترج كان انفاقاً والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وإن اتفق إلى مرجح فهو مع مرجحه أما إن يكون لازماً وأما جائزاً فإن كان لازماً فهو اضطرارى وإن كان جائزاً عاد التقسيم فأما أن ينتهى إلى ما يكون لازماً فيكون ضرورياً أولاً فينتهى إليه فيتسلسل وهو محال أن يكون انفاقاً فلا يوصف بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذى يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية وينفى به التحسين والتفجيع وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس والشرع بالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطان ضرورة وحساً وشرعاً فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين التقيضين وعلى وجود المحال . الوجه الثالث لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله لأن التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازماً أو جائزاً فإن كان لازماً كان ضرورياً وإن كان جائزاً فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو انفاقى ويكتفى في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار . الوجه الثالث أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضرورى أو انفاقى وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقيحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلاً عن أن يجعله متعلق بالحسن والقبح . الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً . قلنا هو لازم عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون ضرورياً أنفى به أنه لابد منه أو نفى به أنه لا يكون اختياريّاً فإن عنت الأول منعنا انتفاء اللازم فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون حاصل الدليل إن كان لابد منه فلا بد منه ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياريّ وإن عنت الثاني وهو أنه لا يكون اختياريّاً منعنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لابد منه أن يكون غير اختياريّ وأنت لم تذكر على ذلك دليلاً بل هى دعوى معلومة البطان بالضرورة . الوجه الخامس أن يقال هو جائز قولك إما أن يتوقف ترجيح الفاعلية على التاركية على مرجح أولاً قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبقى جائزاً . قلنا هو واجب بالمرجع جائز بالنظر إلى ذاته والمرجع هو الاختيار وما وجب بالاختيار لا ينافى أن يكون اختياريّاً فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافى كونه اختياريّاً . الوجه السادس أن هذا الدليل الذى ذكرته بعينه حجة على أنه اختياريّ لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا اختياريّاً وإلا كان اختياريّاً غير اختياريّ وهو جمع بين التقيضين والدليل المذكور حجة على

فساد قولك وأن الفعل الواجب بالاختيار اختياري ه الوجه السابع أن صدور الفعل عن
 المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدوراً له وإلا كانت إرادته وقدرته غير
 مشروطة في الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختياري قطعاً ه الوجه
 الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق إن عتيت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون
 اختيارياً ويجعله اضطرارياً فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقياً إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم
 من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطرارياً
 غير اختياري وإن عتيت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون
 غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما ترجع بالاختيار لم يمنع كونه اختيارياً ه الوجه التاسع
 قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق ما تعنى بالاتفاق أن تعنى به ما لا فاعل له أو ما فاعله مرجح
 باختياره أو معنى ثالثاً فإن عتيت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطرارياً أن
 يكون الفعل صادراً من غير فاعل وإن عتيت الثاني لم يلزم منه كونه اضطرارياً وإن عتيت معنى
 ثالثاً فابده ه الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازماً عند وجود سببه وأنت لم تقم
 دليلاً على أن ما كان كذلك يتمتع بتحسينه وتقييده سوى الدعوة المجردة فأبى الدليل على أن ما كان لازماً
 بهذا الاعتبار يتمتع بتحسينه وتقييده ودليلك إنما يدل على أنه ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع
 تحسينه وتقييده فحل النزاع لم يتناول الدليل المذكور وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير
 متنازع فيه فدليلك لم يفد شيئاً ه الوجه الحادي عشر أن قولك يلزم أن لا يوصف بحسن
 ولا قبح على المذهبين باطل فإل متنازعيك إنما يمتنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا
 لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ماوجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على
 امتناع وصفه بالحسن والقبح أبداً ه الوجه الثاني عشر أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان
 الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف
 المرتش بحركة يده وإن يكلف المحموم بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال
 اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والامر والنهي بها فلو صح الدليل
 المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره
 وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآمدي فهو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته لزم
 قيام المعنى بالمعنى وهو محال لأن العرض لا يقوم بالعرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله
 فإنه منقوض مالا يصح من المعاني التي توصف بالمعاني كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة
 جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف
 وسواد براق وسحرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحسن رخيم ورفيع

ودقيق وغليظ وأضعاف وأضعاف ذلك ما لا يحصى بما توصف المعاني والأعراض فيه بجمان وأعراض وجودية ومن ادعى أنها عدمية فهو مكابر وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدّة والضعف فيقال هم شديد وحسب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابنها فوصف المعاني بضعفها أمر معلوم عند كل العقلاء . الوجه الثاني أن قوله ينزّم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى بوصف بالمعنى ويقوم به تبعاً لقيامه بالجواهر الذي هو المحل فيكون المعنيان جميعاً قائمين بالمحل وأحدهما تابع الآخر وكلاهما تبع للمحل فما قام المرض بالمرض وإنما قام المرضان جميعاً بالجواهر فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاء وغاظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا في غاية الوضوح . الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعاً أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لاعدميان لأن تقيضهما يحمل على العدم فهو عدوى فيما إذا وجوديان لأن كوز أحد التقيضين عدمياً يستلزم كون تقيضه وجودياً فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعاً ولا خلاص عن هذا إلا بالتزام كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدماً محضاً إذ العدم المحض لا يرتب عليه نواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأيضاً فإنه لا معنى لتكون الفعل حسناً وقبيحاً شرعاً إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسناً محبوباً للرب مرضياً له متعلقاً بالمدح والثواب وكون القبيح مشتملاً على صفة لأجلها كان قبيحاً مبغوضاً للرب متعلقاً بالذم والعقاب وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه ومحبّة الرب له وأمره به كسأه أمراً وجودياً زاده حسناً إلى حسنه وبعضه له ونفيه عنه كسأه أمراً وجودياً زاده قبيحاً إلى قبحه فجعل ذلك كله عدماً محضاً ونقياً صرفاً لا يرجع إلى أمر ثبوتى في غاية البطلان والإحالة وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان ولم تنعرض للوجوه التي قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فن اكتفى بها فهي موجودة في كتبهم . وأما المسلك الذي اعتمدته كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمرو بن الحاجب من المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان ولاستحال ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسناً إذا تضمن عصمة دم نبى أو مسلم ولو كان قبيحاً ذاتياً له لسكان قبيحاً ابن وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحاً ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسناً بالنسخ . قالوا وأيضاً لو كان ذاتياً لاجتماع التقيضان في صدق من

قال لا كاذب غدا فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستزاه صدق الخبر الأول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والتبجح وهما تقيضان وإن صدق لزم حسن الخبر الثاني من حيث أنه صدق في نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم التقيضان • قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الأطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فإذا تخلف قبيحا ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم يكن به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال مثل كونه عرضا وكونه مفقرا إلى عمل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومنها غلط عالمنا المنازعون لنا في المسئلة وألزمونا ما لا يلزمنا وإجماعنا بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصاحبة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الرى على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها لحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس والسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والحل والتأويل ووجود المعارض فتختلف الشبع والرى عن الخبر والعلم والماء في حق المريض ومن به علة تنمعه من قبول الغذاء لا يخرج به عن كونه مقتضيا لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا يخرج به عن كونه نافعا في ذاته وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فمسكذا وأمر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء يكون الأمر منشأ المصلحة وتابها للمأمور في وقت دون وقت فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والخيمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة بل أحكم الحاكمين الذي هرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عبادهم ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الأخت حسنا في وقت حق لم يكن بد منه في التناسل

وحفظ النوع الإنساني ثم صار قبيحا لما استغنى عنه فخرمه على عباده فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل ما نسخ من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا لثلاثتهم إباحتها على القتال لأجلها والعمل بغير الله نفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح غنى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم استمحض فأنهم لله لا للدنيا فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكل الأمم عقولا وأرسلهم إيمانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا أباح لهم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت مينة بالنسبة إلى من قبلهم فكانت كإباحة الطيب اللحم للصحيح الذي لا يتخشى عليه من ضرره وحيمته من المرض المحموم وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتمييز في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مأوف لهم ولا امتداد والطباع تأباه إذ هو هجر مأوفها ومحبوها ولم تزد بعد حلالاته وعواقبه الحمودة وما في طيه من 'المصالح والمنافع فغيرت دينه وبين الإطعام وتدبت إليه فلما عرفت علته يعني حكمته والفقهاء وعرفت ما تضمنته من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواء فكان التخيير في وقته وصاحبه وتعيين الصوم في وقته مصلحة فأقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديث عهد بالإسلام لم يكونوا معادين لها ولا ألفتها طبايعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما الت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم وأطعأت إليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها ، ذاق حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته زيدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقة للمصلحة والحكمة شاهدها لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين الذي بمرت حكمة العقول والألباب وبداعلى صفحتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة والصواب . ومن هذا مره سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك آذاهم والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تميزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرت أنفسهم لمشاجرة عدوهم أذن لهم في ذلك أذنا من غير إيجاب عليهم لينذهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان المجاهد أشق شيء على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لاحتيا فلما ذاقوا عز النصر

والغفر وصرفوا عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتماً فاقادوا له طوعاً ووعبة ومحبة فلو أنهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفر . وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقرراً لنبوته وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفاً لهم بل مصداقاً لهم مؤمناً بهم فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقاً وإن أنكروا رسالته عنادا وحسداً وبغياً وعلم سبحانه أن المصاحفة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها فقبله أمورا كالقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولاً وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير وأن له ملك السموات والأرض ثم حذروهم التفتت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم ثم حذروهم من أهل الكتاب وعبادتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفاراً فلا يسمعوهم منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفصيله على اليهودية والنصرانية وأن أهلهم السعداء الفائزون لأهل الأمانى الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء لتحقيق بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم وأن مخالفتهم في هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عيادته من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظله وأنه بذلك ساع في خرابها لأن عمارتها إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلى فثم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلاً له وقبلته فإن الله واسع عليم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنهم كل له قانون ثم نبه على عدم المصاحبة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجو معه إيمانهم وأنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتزم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتم فإنهم ان يرضوا عنك حتى يتبع ملتزم ثم أخبر أن هداة هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر أمامته للناس وأنه أحق من اتباعهم ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه آمن للناس ومثابة لهم يشوبون إليه ولا يقضون منه وطراً وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعمده وإذنه ورفعهما قواعد وسؤالهما ربهما القبول منهما وأن يجعلهما مسلمين له ويريهما مناسكهما ويعت في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جمل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مبدئين وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن آمنها وتبناها وعلم ارتباطها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالة وتبليغهم على كمال دينه وحسنه وجلالته وأنه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواء وشوق بذلك النفوس إلى التمسك به بالحسن والكمال والحكمة الثابتة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول "سواء من الناس من إذا تركوا قبلتهم لثلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقفه عندهم فلما وقع لهم منهم ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر أنه كما جمعهم أمه وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الانبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجمعهم شهداء على الناس كلهم لأكمل فضيلتهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتكمل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشرعة ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل الهبة أولا هي بيت المقدس ليعلم سبحانه واقفا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولاوامر الرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقا ومن ينقلب على عقبيه لم يرحم في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشك في النبوة وخالف قلبه شبهة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضائق عقله المنكسر عن القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال (وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله) ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وأن رأفته ورحمته بهم تأتي إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بمظمة البيت وعلو شأنه وجلالته قال (قد نرى قلبك وجبك في السماء فانواينك قبلة ترضاها قول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأكد ذلك عليهم مرة بدمرة اعتناء بهذا الشأن وتفضيحه له وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره فندبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفسد الناشئة من خلافه وأن كل جهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عبادته عنها إلى المسجد

الحرام . فهذا معنى كون الحسن والقميص ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته ولا ريب عند ذوى العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص . وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله ﷺ بذبح ولده لأن الله اتخذ خليله وخليلة منزلة تقتضى لإفراد الخليل بالحبّة وأن لا يكون له فيها منازع أصلا بل قد تخللت محبة جميع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وأثر عنده ولا يبقى في القلب سوى محبة فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت المحبة لوليهام ومستحقة فخلصت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتنال فبقى الذبيح مفسدة لحصول المصاحبة بدونه فنسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصاحبة لها فأى حكمة فوق هذا وأى لطف وبر وإحسان يزيد على هذا وأى مصاحبة فوق هذه المصاحبة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخة وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة فيها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفاً ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجرودة إدراك .

فصل

وهنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشئ ثم أبطله وأعدمه بالسكينة بل لا بد أن يثبت بوجه ما لانه إنما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصاحبة ومعلوم أن تلك المصاحبة والحكمة تقتضى إبقاءه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى في الأولى ما شاء من الوجهه الذى يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تراحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقاً تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تعمّر قدمت المصلحة العظمى وإن فانت الضعفى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تظن له من الناس فتأمل الأحكام المنسوخة حكما كما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالسكينة بل له بقاء بوجه فن ذلك نسخ القبله وإبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالسكينة وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالتصديق إليه ليصل فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه باصلا فيه والتوجه إليه قصداً لفضيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال

بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشده
الرحال إليه والصلاة فيه منشأ المصلحة فتمت الأمانة المحمدية انصحتان المتعلقتان بهذين البيتين
وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكليفها لهم فتأمل هذا الموضع . ومن
ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه فإن له بقاء وبيانا طاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد
أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يقد فحصلت
له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة
الصدقة وتنب إلى الصدقة في شهر رمضان فإذا صام وتصدق حصلت له المصحتان معا وهذا أكل
ما يكون من الصوم وهو الذي كان يفعله النبي ﷺ فإنه كان أجود ما يكون في رمضان فلم يبتل
المصلحة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا وشرع الجلع بينها وبين الأخرى
ندما واستجابا ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للأشربة من العدو بثباته للإثنين ولم
تبطل الحكمة الأولى من كل وجه بل هي استجابا به وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسارين
ففرهم عدوهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عنهم الفرار فبطلت الحكمة
الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لم يبتل بحكمة
بالسكنية بل بنسخ وجوبه وبقي استجابا به والتذب إليه وما عدا من تنبيهه وإشارته وهو أنه
إذا استجبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستجابا بين يدي مناجاة الله عند الصلوات
والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول
هذه الأولويات ورايت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتجرأ ما أمكنه وقاضته فيه فذكر لي
هذا التنبيه والإشارة . ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء
بخمس فالحا لم تبطل بالسكنية بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر خمسا في العمل والوجوب
وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدى هي خمس وهي
خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابقة فانه لما اقتضت المصلحة أن تكون
خمسين تكفيل الثواب وسوقا لهم بها إلى أعلا المنازل واقتضت أيضا أن تكون خمسا لمعجز
الأمة وضعفهم وعدم احتياهم الخمسين جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه جمعا بين المصالح
وتكفيلها لها ولو لم تطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه ببعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها
لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلا على ما راهها فسيحان من
له في كل ما خلق وأمر حكمه بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي
لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربى فإنها كانت واجبة على من حضره
الموت ثم نسخ الله ذلك بآية الموارث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرون
(٣ - مفتاح ٢)

وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحد
فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم وصحت الوصية ولا شيء للأقارب
وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كالورثة أن
يطلوا وصية الوارث أو يطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثبته كالورثة أن يطلوا
ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على
وجهين وهذا الثاني أقبح وأقبحه سره أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال في
حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث
للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام
على ما أخذناه له موضع آخر والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم يطل
بالسكية بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة
في خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور
من القولين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة . ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت
فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه مغيى بالموت أو يجعل الله لمن سبيلاً وقد جعل الله لمن
سبيلاً بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم
تبطل العقوبة عنها بالسكية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في
وقتئذ لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولاً ثم لما استوطنت أنفسهم
على عفوئها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقول إلى ما هو أغلظ
من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم
سواها وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت بشرعه وأمره . وأما ما كان
مستصحبا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخرج
عنهم تحريره إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة
حين فعلهم إياه وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها
استصحاباً لعدم التحريم فانما لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرع الله تعالى ولهذا كان رفعها
بالخطاب لا يسمى نسخاً إذ لو كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاً وإنما النسخ رفع
الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه .

فصل

وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجادها فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه
وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره ونحوه من صورة إلى صورة بدله وغيره

وحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه فإن القرآن والسنة إنما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لاجعله عدماً محضاً وإعدامه بالسكلية فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسموات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكور الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وإزالة المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب فينبون كما ينبت النبات وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحييت ثم أنشئت نشأة أخرى وكذلك القبور تبشر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالعين المنفوش وتنفى الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة وتعيد الأرض وتدنو الشمس من رؤس الناس فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذى عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جازوا به وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوى والسفلى كلها فيجعلها عدماً محضاً ثم يعيد ذلك العدم وجوداً وبأليات شعري أين في القرآن والسنة إن الله يعدم ذرات العالم وأجزائه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذى أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الالتزامات واحتاج المتكلمون إلى تصف الجواب ونقره بأنواع من المسكبرات وأما المعاد الذى أخبرت به الرسل فبرى من ذلك كله مصون عنه لا مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحد وقد أخبر سبحانه أنه يحيى العظام بعد ما صارت رمياً وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم فبرد ذلك اليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ويرد إليها تلك الأرواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتى تصير عدماً محضاً فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلفها خلقاً جديداً ولا دل على أنه يفنى الأرض والسموات ويعدمهما عدماً صرفاً ثم يجدد وجودها وإنما دلت النصوص على تبدلها وتغييرها من حال إلى حال فلم أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها وإتباع ما تفضى به فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت الخنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للبعد أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتياً لما اختلف إلى آخره فتقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لا يخرج منه عن كونه ذاتياً . الثاني انه ليس المعنى من كونه ذاتياً إلا أنه ناشئ من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا

لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور . الثالث أنه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلاً في محل معين بشرط معين والتسخين في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضى السكون فإذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة واللحم يقتضى الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض المتمتع منه الغذاء يقتضى المرض بشرط كون الجسم محمواً ونحوه وظاهر ذلك أكثر من أن تحصى . فإن قيل نخل الزراع أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضى الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمنع أن يكون كل واحد منهما وصفاً لازماً لأن اللازم يمنع انفكاك الشيء عنه . قيل معنى كونه يقتضى الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فإذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا واضح جداً : الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان . أحدهما لأنهم أنه يحسن الكذب فضلاً عن أن يجب بل لا يكون الكذب الاقبيحاً وأما الذى يحسن فتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض إبراهيم للبعث أن يقول هذه أخفى لزوجه وكما قال أنى سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو يسبقهم يوماً ما وكما فعل في قوله (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فإن الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما ومع هذا فصفاها عليه السلام ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف يصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك ؟ فإن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح ؟ قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض إبطال استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد في هذا المقام للناس جواباً شافياً يسكن القلب إليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه وقد فتح الله الكريم الجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته ونسبة إلى السامع وأفهام المتكلم إياه مضمونه فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد أفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وإن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك أفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معاً وإن قصد معنى مطابقاً صحيحاً وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وأفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى أفهامه ومن هذا الباب التورية والمعارضة وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل عليه السلام اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقاً فتأمل هذا الموضع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا

فيهما وإن الذي يحسن ويجب إما هو التورية وهي صدق وقد يطبق عليها الكذب بالنسبة إلى الألفاظ لا إلى المعاني . الطريق الثاني أن نخالف القبح عن الكذب لغوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجعة على الصدق لا نخرجه عن كونه فيها لذاته وبقربه ما تقدم وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتختلف التحريم عنها عند الضرورة لا يجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها . فهكذا الكذب المتضمن بقاء نبي أو مسلم . الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتماع التقيضان في صدق من قال لا يكذب غداً إلى آخره ذكر جوابه أنه متى يجتمع التقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو إذا كانا باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فإن عنيتم الأول فسلم ولما كنا لانسجم الملازمة فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون الجملة واحدة واعتبار واحد فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس ممنوعاً منه إذا كان كذباً كان فيهما بالنظر إلى ذاته وحسنه بالنظر إلى نعمته صدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لأشربن خمر غداً أو والله لأسرقن هذا الثوب غداً ونحوه وإن عنيتم الثاني فهو حق ولما كنا لانسجم انتفاء اللازم وإن عنيتم الثالث ممنوعاً الملازمة أيضاً على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني وهذا واضح جداً . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حداً أو قصاصاً وقبيح في غيره . فلو كان ذاتياً لاجتماع التقيضان كلام في غاية الفساد فإن القتل والضرب واحد بالتنوع والقبيح ما كان ظاهراً وعدواناً والحسن منه ما كان جزاءً على إساءة أما حداً وأما قصاصاً فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعاً للواحد المعبود وفي غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حداً أو قصاصاً فإنه يكون حسناً قبيحاً لم يكن ذلك محالاً لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه وهذا كما أنه مكروه ومبغض له وهو محبوب مرضى لفاعله والأمر به فأى محال في هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم

فصل

فهذه أقوى أدلة التفاهة باعتبارهم بضعف ماسواها فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصريح لنزى عيشتين وجلبت عليك المسئلة رافعة في حال أدائها الصحيحة وبراهينها

المستقيمة ولا تنقض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فان شأنها عظيم وخطبها جسيم . وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أوجب لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولاً وبيان انتفاء اللازم ثانياً . أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فان الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للوجوب أو التنب ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحاً على الختن في كونه متعلقاً للتحريم أو الكراهة فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضى له أو المرجوح المقتضى لصدده والثاني باطل قطعاً لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فاذا كان متعلق الحكم بالراجح لازماً ضرورة لم يمكن الباري مختاراً في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها والعجب من رضى نفسه أن يحتج بمثالها وحسبك فساد الحجة مضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره وبحرم السجود للنعم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفرقاً بين المتماثلين فأى برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة . الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم وإذا الحكم بالمرجح لازم . فان قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار . قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب منا وقم إذا كان اختياره تعالى متعلقاً بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريره له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريره والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضوعين متعلقاً باختياره تعالى وإرادته فانه الحكم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه ووضعه وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم يفعل شيئاً إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتتاله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراجح أن لا يكون الحكم اختيارياً فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة . الثالث أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختاراً تلبس فإنه إنما تعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لا يكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح . الرابع إن تعلق حكمه تعالى بالفعل للأمور به أو المنهى عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم فان كان جائز الطرفين لم يرجح أحدهما إلا بمرجح وإن كان راجحاً فالتعلق لازم لأن الحكم

يتمتع بثبوته مع المساواة ومع المرجوحية . أما الأول فلاستزاهم الترجيح بلا مرجح . وأما الثاني فلاستزاهم ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحينئذ فيلزمه عدم الاختيار وما يجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها . الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستزاهمة لأحد الأمرين ولا بد مماالترجيح بلا مرجح وإما أن لا يكون الباري تعالى مختاراً كما قررتكم وكلاهما باطل . السادس أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد المجاوزين بمرجع فلا يكون مختاراً وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجع وهو معلوم بالضرورة . واحتج النفاة أيضاً بقوله تعالى ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفي التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتاً له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلاً للحرام وتاركا للواجب لأن قبحه عقلا يقتضي تحرمة عقلا عندكم وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل . فهذا تقرير الاستدلال احتجاجاً والزاماً ولاريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا ثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين إثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس لإبطال القول بجموع الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما فعمل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا فإن الله سبحانه إنما أقام الحجة على العباد برسله قال تعالى ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ فهذا صريح بأن الحجة انما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يهذبهم قبل مجيء الرسل اليهم لأن الحجة حينئذ لم تقم عليهم فالصواب في المسئلة إثبات الحسن والقبح عقلا ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة الرسلين ، وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث نتمتع بالعفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا بارتكابه القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إبعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانقضاء التعذيب قبل البعثة هو لانقضاء شرطه لالعدم

سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسئلة وينقشع غيمها ويسفر صبرها واثقه الموفق للصواب . واحتج بعضهم أيضاً بأن قال لو كان الفعل حسناً لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه لأنه إذا كان حسناً لذاته فهو مثلاً للمصلحة الراجعة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المعتزلة عن هذا بالزامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفاة التحسين والتفويض بنوه على أصلهم ومثبتو التحسين والتفويض أجازوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضاً قد تنشأ من العزم عليه وتوطئ النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطئ النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أصر المكلف بأمر فعزم عليه وتبها له ووطن نفسه على أمثاله حصلت المصلحة المرادة منه لم يتمتع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمير إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطئهما أنفسهما على أمثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعهم وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسئلة وبه تدبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبتته الله من الأحكام ونسخ ما نسخها بهمد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وإن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وإنه اللطيف الخبير الذي هميت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين . وبما احتج به النفاة أيضاً أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد . وتقرير هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوباً للشارع إيجابه ولا لقبه إلا كونه مطلوباً له لإعدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعى لم يكن الطلب متعلقاً بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أولاً . فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والماعل المطلوب منه لم يكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المتضمني لتعلق الطلب به . قلنا الطلب قديم والجملة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللاً بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللاً لم يكن ذاتياً وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه

آخر لا يفيد شيئاً وبعد فهو شبهة فاسدة من وجوه : أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعنى الطلب بالفعل ذاتي له أن تعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب وإن تقوم الماهية به كتقومها بحسبها وفصلها أم تعنون به أنه لا تعقل ماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور أم أمراً آخر فإن عنيتم الأول والتعلق نسبة اضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون أنه ليس لتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسى وليس لتعلق القول فيه صفة ثبوتية وإن عنيتم الثاني فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطاً في الطلب وإن عنيتم أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافى توقف التعلق على الشرط المذكور . الشان أن غاية ما قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعمل كما ادعيتموه في المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تدينوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من يدري ما يقول وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مقابلة لعله وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتياً للطلب فلا يعمل بغير علة الطلب لا ينافى توقفه على شرط فبأن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطاً له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطاً بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانقضاء شرطه وهذا ما لم يتعرضوا لبطالانه أصلاً ولا سبيل لكم إلى إبطاله . الثالث إن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا يزيد عليه بل هي صفة من صفاته فإن قلتم التوقف ما هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا يجدون محذوراً في توقف التعلق لأنه حادث . فمنا قبل قطعتم بهذا الجواب في صفة الفعل وقام التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء . فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه بالآخر فثبتين فسادا الدليل المذكور وحسبك بمن يذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وإنه ليس بقبيح واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق

الصادقين وإنه لا يقيح منه واستزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وإنه قبل ورود النبوة لا يقيح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقيح شيء من القبايح أصلاً وقد ألزم النفاسة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقيح عقلاً وإنما جهة قبحها السمع فقط وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعهدة والفجور والإحسان إلى العالم والاساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع بين مجائلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافياً في العلم بطلانه وأن لا يتكاف رده ولهذا رغب عنه الخوَل الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحسبوه عن أبي حنيفة نصاً واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يلى الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن يتقل عنهم حرف واحد موافق للنفاه واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الففال الكبير وبالغ في إنبائه وبني كتابه بحسن الشريعة عليه وأحسن فيه ماشاء وكذلك الإمام سعيد بن عني الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقيح وأنه لم يسبقه إليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحلبي وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في عال الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودر المعاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى صحيح ذلك فالسكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة للمقتضية هادون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها .

فصل

وإذ قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع وهو بحرهما ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها فبذلك تم الفائدة فإن كثيراً من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه وللمسئلة ثلاثة أصول هي أساسها . الأصل الأول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر . الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم بسببها

وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشق له إسما أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشق له منها اسم . الأصل الثالث هل تتعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تتعلق واحد فإ وجد منها فهو مراده محبوب مرعى طاعة كل أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يبت الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإنشاءها لأن في مشيئته لإنجاءها قوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويعنها ويمتأ أهلها وإن شاء تكوينها وإنشاءها لما تستلزمه من حكمه ومعصية هي أحب إليه منها . ولابد من توسط هذه الأفعال في وجودها فبذلك الأصول الثلاثة عنها مدار هذه المسئلة ومساائل الفتن والشرح . وقد اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لأم التعديل بوجه . وإنما هي لأم العاقبة كما لا يدخل في أفعاله بآء السببية وإنما هي بآء المصاحبة ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصولين الأولين كما هو أحد القولين الأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعديل بالحكم والمصالح ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات . فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا تقيض نأيهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة الحسنة والبغض القبيح وأما المشيئة لها فتقدم أن مشيئة الله لا تتمق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد فثبتت عندهم إرادة الله لها لا بمعنى محبة حبسها فقط وأما قبيحها فليس مراداً عنه بوجه وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتمق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة فعندهم فوسى بهس الإرادة والمشيئة فما شاءه فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهائ والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المصدرة بالعمل في أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة إليه حكماً ومشقةً له إسماً فالمعاصي كلها مقونة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه فقد تتعلق بها المشيئة والحب فإ لم يوجد من أنواع المعاصي فذ تتعلق به مشيئته ولا محبة وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبة وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تتعلق بها محبة دون مشيئته وما وجد منها تتعلق به محبة ومشيتته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتمايل والتحسين والتفجيم قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا المارأى القدرية والجبرية أنهم لو سلبوا المعتزلة شيئاً من هذه تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب

بالكيفية وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تحليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر الممتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمتك كل منهما إلا خرى، علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادي من يشاء إلى صراط مستقيم .

فصل

وقد سلم كثير من النفاذ أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً بمعنى الملاءمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا تنازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في إثباته عقلاً بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب أجلاً فمتدنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء ، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى إستزامة للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطى حقه وألزمته لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة إتفاقية وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مفضول له ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكمال من الأفعال والأقوال والأعمال ويحبه لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص منها ويمتعه ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبة للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني فإذا كان الفعل مستلزماً للكمال والنقصان واستلزامة له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملاءمة ومنافرة واستلزامة عقلي فبيان كون الفعل حسناً كاملاً محبوباً مرضياً وكونه قبيحاً ناقصاً مسحوراً مفضولاً أمر عقلي بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علماً بما استنفذ في ذلك انكشف له المسئلة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتب على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقصان والتمتع به أمر عقلي فطري وانكاره يراحم المسكارة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتهى عند انتفاء السمع لانتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم ثبوته على شرطه وعلى

هذا فكونه متعلقاً بالثواب والعقاب والمدح والذم عقل وإن كنت وقوع العقاب موقوفاً على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الإستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقتان فأتأس ولعل النزاع انقضى فإن أريد بالاستحقاق الإستحقاق التام فالخلق بغيره وأن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالخلق إثباته فعادت الأقسام الثلاثة أعني الكمال والنقصان والملائمة والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوباً أو مبغوضاً ويلم من كونه محبوباً أن يكون كمالاً وأن يستحق عليه المدح والثواب ومن كونه مبغوضاً أن يكون نقصاً يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاء حقه برفع النزاع ويعيد المسئلة اتفاقية ولكن أصول الطائفتين تأتي التزام ذلك فلا بد لهما من التناقص إذا طردوا أصولهم وأما من كان أصله إثبات الحكمة وانصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنها أمر وراء المشيئة العامة فأصول مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه لا تتنافس وأدله لا يتبايع ولا تعارض . قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الحلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الأيوين ولا تربى في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الإثني أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم نك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايها المقول وعاند كمناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دون الثاني بمجرد عقله . والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلاً كما يقال أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف الحق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبح إذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها ولوازمها في الوهم . بالبدية كما بينا ولوازمها في الوجود ضرورة فإن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه من الدلالة على هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يمد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس بوجودها وعدمها عندهم ولا يجوز أن يمد من الصفات التابعة للحدوث فلا ينقل بالبدية ولا بالنظر فإن النظر لابد أن يرد إلى الضرورى أى

البدهي وإذ لا بدهي فلا مرد له أصلاً فلا يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً ونحن لا ننكر أمثال تلك الأساي على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لاحققة له في الذات فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسناً وربما يكون قبيحاً لسكتنا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوباً يثاب عليه قطماً ولا يتطرق إليه لوم أصلاً ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلاً . قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ما تحرر . قالوا وأيضاً فنحن لا ننكر إشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محودة مشكورة مثنى على قاعها وأمدومة مذمومة فاعلموا ولكننا نثبتها إما بالشرائع وإما بالأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا تنفاه الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض وتخفى فلا يتبها إلا المحققون . قالوا ونحن ننبه على ماثرات الغلط فيه وهي ثلاثة ماثرات يغلط الوهم فيها ، الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحققر لغيره فيقضي بالقبح مطلقاً وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقبح عظمى . في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقاً ومنثوؤه عن الالتفات إلى غيره بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلطة الثانية سببها أن الوهم غالب للعقل في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاً وغفلته عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه أنفوس في قلبه استقبحه والثغرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقبح فانه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التاديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا ينبغي على حسنة في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم فقرته عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماح في الصغر كالنقش في الحجر وينفوس في النفس ويوجد التصديق به مطلقاً وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال اعتقده مطلقاً . الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس فان من رأى شيئاً مقروناً بشئ مبطن أن الشيء لا محالة مقرون به مطلقاً ولا يدري أن الآخر بدأ مقرون بالأعم والأجمل لا يلزم

أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس الذئب نهشته الحية عن الحبل المرقش اللون ^٩ لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مفروقة بالأذى وكذلك ينفر عن العسل إذا شبه بالنفرة لأنه وجد الاستقدار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر يقرن به الاستقدار وقد يقلب عليه الوهم حتى يتمكر الأكل وإن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن الطبع ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلزم الاسم ولهذا يورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فيقولها فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو المعتزلي أو الظاهري أو غيره نفرعته إن كان سعى الاعتقاد فيمن نسبنا إليه وليس هذا طبع المأى بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقوام على إتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر أقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الإنسان عن الميت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا اثبت لهذه المبادئ عرفت بها سر القضايا التي تستحسنها العقول وسر استحسنها إياها والقضايا التي تستقبحها العقول وسر استقبحها لها ولتضرب لذلك مثلين وهما مما يحتاج بهما علينا أهمل الإنبات . المثل الأول الملك العظيم المستولى على الأقاليم إذا رأى ضعيفا متربعا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو مجازاة ولا سيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعشى أصم لا يسمع الصوت وإن كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكرهه على كفة الكفر أو على إضفاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض الكفرة وعلى الجملة فاستحسن مكارم الأخلاق وإفادته النعم لا يشكره إلا من عاند المثل الثاني العاقل إذا استنحت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما يمكن بالكذب بحيث تساوي في حصول الغرض منهما كل التساوى فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه وما ذاك إلا لحسنه فلو لأن الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنه والامتناع عن الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح في حق من أنكر الشرائع وفي حق من لم تباهه الدعوة حتى لا يلزمونا كون الترجيع بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فبين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى في حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسيب دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الانتعاش عنه وذلك لأن الإنسان يقدر بنفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه بخلافه غرضه فيقوم ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح

المثوم فإن فرض في بهيمة أو شخص لارقة فيه يفيد تصوره لو تصوره فبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المنفذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاً فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجح بضاهى فترة طبع السلم عن الحيل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الحيل فطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون بالذيد لذيد والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر

أمر على الديار ديار ليلي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وماحب الديار شقن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وقال ابن الرومي منها على سبب حب الأوطان

وحب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاهما الشباب هنالك
إذاذكروا وأوطانهم ذكرتهموا صودا هجرت فيها لحنوا لذلك

قالوا وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصبر على السيف في تركه كفة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استعجبه وإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين فكم من شجاع ركب من الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيعهم ويستحق ما يناله من الألم يعتاضه من توم الثناء والحدولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثروا الثناء عليهما فن يحتمل الضرر لاقه فأنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض من لا يستولى عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقيم انتهى في هلاك نفسه بغيره تدق ويشتحق من يفعل ذلك قطعاً فن يعلم أن مثل ذلك يؤثر في الهلاك على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عن عرضت له حاجة وأمكن قضائها بالصدق والكذب واستويا عنده وإثارة الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات فلاجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إثارة الكذب ومنع إثارة الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إثارة الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعاً وهو ممنوع قالوا وإن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فقائته أن يدل على حسن الصدق شاهداً ولكن لا

يلزم حسنه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد لو رأى عبيده وأماه يروج بعضهم في بعض وبركون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر على منعهم لبيع ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بمعباده بل أعانهم وأمدهم ولم ينجس منه سبحانه ولا يصح قولهم أنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لهم بمنعهم قهرا فكمن ممنوع من الفواحش لهلة وعجز وذلك أحسن من تمكنهم مع العلم بأنه لا ينزجر وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعا ومحض التشبيه في الأفعال ولهذا جمعت المعتزلة القدريه بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم مط من الطرفين كيف وأن انقاذ الفريق الذي استدلتهم به حجة عليكم فإن نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أقبح شيء منا فالإنقاذ إن كان حسنا فالإغراق يقبح أن يكون قبيحا فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضنا لم نصل إليه فقدروا مثله ترك انقاذنا نحن للفرق بل في إهلاكنا لمن نهلكه والفعالان من حيث التكليف والإيجاب مستويان عقلا وشرعا فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا يتنفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كلما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية واعداد الآلة وإتمام الآداة وتعديل القامة ومامتته به من روح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهذاه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه (وأن تعمسوا نعمة الله لا تحصوها) فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دواما فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة في الحال لا رتقاب ثواب في ثاق الحال أليس لو أتى إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جريا على سوق طبعه المائل إلى لذى الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران : أحدهما أن يكلفهم قياما وبني حتى يطاع ويعصى ثم يشيهم ويعاقبهم على فعلهم . الثاني أنه لا يكلفهم بأمر ولا نهى إذ لا ينفع سبحانه منهم بطاعة لا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثوابا بل ابتداء وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يمتدى العقل إلى اختيار أحدهما حقا وقطعا فكيف نعرفنا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب . قالوا ولا سيما على أصول المعتزلة القدريه فإن التكليف بالأمر والنهى والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فإنه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها أمرا تأهيا موجبا مكلفا بالأمر والنهى للخلق ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة (٤ - مفتاح ٢)

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضى ويطلب منه شيئاً أو يأمره وينهيه بشيء كما يعقل الأمر والنهى بالطلب القائم بالأمر والنهى فإذا لم يقيم به طلب استحالة أن يكون آمراً ناهياً فتاوية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثواباً أو يكره منه معصية يستحق عليها عقاباً وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذ هما فرع الأمر والنهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون إنه يخلق في الهواء أو في بحر يفعل أو لا يفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهى المخلوق على صفة وذاته غير كونه عالماً قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادراً عالماً حياً مبدءاً لفعله وأما دلالة على حقيقة الأمر والنهى المستنزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا تعرف من ذلك أن من نفي قيام الكلام والأمر والنهى بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبداً ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلاً عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والأمكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفي قول الله وكلامه فقد نفي التكليف جملة وصار من أخيه القديرة وشرم مقالة حيث أثبت تكليفاً وإيجاباً ونحرماً بلا أمر ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته في حق الرب تعالى وأثبت فعلاً وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته في حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة . قالوا وأيضاً فما من معنى يستبط من قول أو فعل يربط به حكم مناسب له إلا ومن جند في العقل أمر آخر يعارضه يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجح من تلقاه فيجب على الماقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثالا فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاتنا آراء متعارضة . مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصاً ودعاً للجنة وزجراً للطفاة وحفظاً للحياة وشفاءً للغيظ ونريد أن نلح المصية الاحقة لأولياء القتل ويعارضه معنى آخر أنه تلاف بازاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأمامصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متروك وفي الفصاح استهلاك محقق فقد تعارض الأمران وربما يعارضه أيضاً معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل أراعى شرائط أخر وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجليل والكمال والنهص والقراءة والاجنبية أولاً فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارح يفصل هذه الحطة ويقرر قانوناً يطرده عليه أم الأمة وتستقيم عليه مصالحهم

وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة إذا كانت واجبة إلى مجرد استنباط العقل فينضم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص والحركات نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فبطل أعني من تلك المعاني ما حكيته وأحصيته وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فمرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على الأصل وهي متعارضة . قالوا وأيضاً لو ثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الإيجاب والتحریم شاهدًا وغائبًا على العبد والرب واللازم محال بالملزوم كذلك . أما الملازمة فقد كفنا أهل الإثبات تقريرها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلًا ببعض الأفعال الحسننة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعبث ورضعوا يعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرّموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحریم بدون الشرع ممنوع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة . كما قال تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأيضاً فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفي الله سبحانه العقاب قبل البعث . فقال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) . وقال تعالى (وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا من عمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإنما احتج عليهم بالنذير . وقال تعالى (ونادوا يا مالک ليقض علينا ربك قال إنكم ما كنون لقد جئناكم بالحق ولكن أكنتم ككفركم للحق كارهون) والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين . وقال تعالى (كلما أتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير) . وقال تعالى (ويوم يناديهم فيهول ماذا أجبت المرسلين) فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فليبه يقع الثواب والعقاب . وقال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لسكنى عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده إليهم على السنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره ونهيّه الذي بلغته رسله . وقال تعالى (وغرهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) . فهذا في حكم الوجوب والتحریم على العباد قبل المباد قبل البعث . وأما انتفاء الوجوب والتحریم على من له الخلق والأمر فلا يسأل عما يفعل فن وجوه متعددة . أحدها أن الوجوب والتحریم في حقه سبحانه غير

معقول على الإطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فمعرفة أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك خبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكمه ومعلومه خبر فلا يثبت إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلاناً فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم وبقيح منه ما يقيح منهم ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقيح منا وهي حسنة منه تعالى كما إلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقيح منافع الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستحب وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأشدد السائل

ويقبح من سواك الفعل عندى فضعفه فيحسن منك ذاك

ونحن نرى ترك إنقاذ الفرق والهدى قبيحاً منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحاً منه ونرى ترك أحدنا عبده وإمائه يقتل بعضهم بعضاً وبسبب بعضهم بعضاً وبفساد بعضهم بعضاً وهو متمكن من منعهم قبيحاً وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحريم عليه وجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضى موجباً ومحرماً أمراً ناهياً وبينه فرق وبين الذى يجب عليه ويحرم وهذا محال في حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائباً قالوا وأيضاً فلماذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة بدل فسادها على فساد المألوم . اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضاً في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعائيهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لو كان فارقاً في محل الإلزام لكان فارقاً في أصل الصلاح فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور . اللازم الثانى إن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجباً وجوب الفرائض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحاً لهم دون أن يردوا فيمتبوا بهم ويتوبوا إليه ولا تنفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لوردوا أعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عناهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إمامتهم

وأعدا مهم ولم يضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح والاصلح وتركه من الفساد والعيث أو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حداً وثنا فإيه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسمة وتسمة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصلح لهم وأتقن أن يكون أنظاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته . اللازم السابع أن يكون تمكنه من إغوائهم وجربانه منهم مجرى الدم في إشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه . اللازم الثامن أن يكون إمانته الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها . اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجباي وقد سأله عن ثلاثة إخوة أمات الله أحدهم صغيراً وأحيا الآخرين فاختر أحدهما الإيمان والآخر الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يارب لم لا تبغى منزلة أخى فقال إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة فقال يارب فإنا أحييتى حتى أحمل مثل عمله فقال كان الأصلح لك أن توفيتك صغيراً لأنى علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أماتك صغيراً فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار يارب فإنا علمت معى هذا الأصلح واخترمتى صغيراً كما عملك مع أخى واخترمت صغيراً فأسكت الجباي ولم يجبه بشيء فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكال العقول لكان ناجيا وأو أمهله وسهل له النظر لعانه وكفر ووجد فكيف يقال إن الأصلح في حقه إبقاؤه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعويض بأسنى الدرجات التى لا تال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى ما لا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يرضه لذلك ويقبح منه نمرضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحا يقاتل به العدو يقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطائهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى جبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الفرق مع علمه بأنه يفتق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبداً من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفاد لمن يعلم

أنه يكفر عند تكليفه . الإلزام الحادى عشر أنهم قالوا صدقوا بان الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له فى تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم قالوا وكذبوا الغرض فى التكليف أن استيفاء المستحق حقه هنا له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجمل الخالق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أرفع النسبة وأخبرته تعالى الله عن ضلالهم علواً كبيراً فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل المنة فى الحقيقة إلا الله المان بفضلته قال تعالى (يمنون عليك أن أسألوكم قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هذا كم الإيمان إن كنتم صادقين) وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لافى ضلال مبين) ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعصار ألم أجهدكم ضلالا فهذا كم الله فى وعاله فأعناكم الله فى فأجابوه بقوله الله ورسوله آمن وبالله قول الذى قد خسف بها أى حق للعبد على الرب حتى يمتنع من قبول منته عليه فبأى حق استحق الانعام عليه بالإيجاد وكال الخلق وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير ما فى السموات وما فى الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس فى الهواء الذى لا يكاد يحظر بباله أنه من الأمم وهو فى اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمته عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فالظن بما هو أجل منها من النعم فى المقول السخيفة المخسوف بها أى علم لكم وأى سعى يقابل القليل من نعمة الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة إذا أنابكم لأنكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأى أمة من الأمم بلغ جهالها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منته وزعمت أن لها الحق على ربها وإن تفضلها عليها ومنته مكدر لا لتذاها ببطائه ولو أن العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقتنوا بعبده وسد قط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه فى الحقيقة إنما المنعم فى الحقيقة هو الله ولى النعم ومولىها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجبل بهذا الراى السخيف والمذهب القبيح والحد لله الذى عافانا عما أبلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقهم عليه وحقهم قبله وأنه لا يستحق الحمد والثناء على أداء ما غلبه من الدين والخروج مما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضى غيره تعالى الله عن أفكهم وكذبهم علواً كبيراً . الإلزام الثانى عشر أنه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يمت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند فإن اختاراه هو الأصلح له بلا ريب أو أن يصعدوا عليه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلمهم الحديث الذين

اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالترام
 مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع
 عقولهم الفاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم (ليس
 كذلكه شيء وهو السميع البصير) . الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا
 لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإلزام سبب مضاعفة
 الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا يقتض بالحيـوان البهيم وينتقض بالأطفال الذين
 لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل يذفع به في الآخرة في زيادة ثوابه
 لا تنقاضه عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود فأى مصلحة له في
 إيلامه وأى معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه .
 الإلزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الإيمان والعمل الصالح
 فإن الأصلح في سقه أن يحببه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وإن لا يحترمه صغيراً
 وهذا بما لا جواب لكم عنه . الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصعبها الزاما
 وقد التزمه القدريه وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار
 لآمنوا وقد التزم المعتزلة القدريه هذا اللازم وبثوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله
 تعالى أن يفعل في حق كل عبدا ما هو الأصلح له فلو كان في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده
 لو يجب عليه أن يفعله به القرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه
 لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لمن في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لآتى كل نفس هداها .
 الإلزام السادس عشر وهو بما التزمه القوم أيضا أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلفه
 بالكافروان نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافروكن بالوسى وصرح المعقول
 وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الامة ردا لهذا القول وتكذيبا له . الإلزام السابع
 عشر أن ما من أصلح إلا رفاقه ما هو أصلح منه والاعتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح
 فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح اذ لا نية له فلا يمكن في الفعل دعائه . الإلزام الثامن عشر أن
 الإيجاب والتعريم يقتضى سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا
 محال في حق من لا يسئل عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجمله فتتم
 بهذه المسئلة طريقا للإستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصائبة والبراهمة وكل مشكك
 للنهوات فبهذه المسئلة يبيننا وبينهم فأنكم اذا زعمتم أن في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب
 ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة الى البعثة ضرورية لإمكان الإستغناء عنها
 بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريرا قد اشتهل الوجود على خير
 مطلق وشر مطلق وغيره وشر مختزجين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق

مرفوض في العقل لذاته والممتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجليل بجنسه ونوعه شر في العقل فهو مستقيم عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقيم سواء حمله عليه شارح أو لم يحمله . ثم الأخلاق الحسنة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والتجدة مستحسنات فعلية وأعدادها مستفحات فعلية وكال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتبديد ما تقرر في العقل لا بتغييره . لكن العقول الحسنة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتمام إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارح يحملهم على الإيمان بالقيس جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلاً فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذلك الشرع يجب أن يكون يميزاً من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه راجعاً عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلهمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبيح إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقيهم تقرير ذلك في العلم والجليل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة . ثم زادت الصائبة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلى مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالها نظر سعيد ونحس واجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والحلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فحينئذ يحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبيحها وغيرها وشرها ونقصها وضرها وكأنا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء ومنافعها ومضارها كذلك ننتبذ من أفعال نوع الإنسان حسناتها وقبيحها ففلاس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأى حاجة بنا إلى شارح يتحكم على عقولنا . وزادت التناسخية على الصائبة بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفاً بنوع اختيار في أفعاله مخصوصاً بعقل وعقله في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لما فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبداً في أحد

أمرين إما فعل يقتضى جزاء أو مجازاة على فعل فإله يحتاج فى أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقيح فلا العقل يحسن ويقيح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعاله غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقبحها صوراً حيوانية روحانية وإنما يصير الحسن والقبح فى الحيوانات أفعالا إنسانية وليس بعد هذا العالم عالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شرعية وشارع أصلاً فإن ما يأمُر به النبي لا يخطر إما أن يكون معقولا أو غير معقول فإن كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه الطوائف كلها لما جعلت فى العقل حاكما بالحسن والقبح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة . وأتم بامعاشر المثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموه على هذا الأصل . وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم الأبواب فمن طرق لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام مناجزة القوم فقد رام مرتقى صعبا . فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافقك بعددتها وعديدها وأقبلت إليك بمجدها وحدها . فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد اتقى الزحفان . وتقابل الصفان . وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حذى وإن كثرت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء .

فدح الحروب لأقوام لها خلقوا ومالها من سوى أجسامهم جنن
ولا تلهيهم على ما فيك من جبهن فبئس الخلتان التؤم والجبن

قال المتوسطون من أهل الإنبيات ما منكم أبداً الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه . ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه . فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن تتلبس لى ذى مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل فت وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكبريها على ما مامها من الحق حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت فى نصرتها وتقديرها وهذه آفة مانعنا منها إلا من أنعم الله عليه وأهلها تابعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خير أكثيراً وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس المجلس المحكومة بين هاتين المقاتلتين فن أدلى بحجته فى موضع كان المحكوم له فى ذلك الموضع وإن كان المحكوم عليه حيث بدلى خصمه بمجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة . قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن

أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم يقيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم). فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والتبيين من بعده وهو دين واحد وإنما عن التفرقة فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البني من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيت صادرا عن هذا بعينه . ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لآبائيه وأن يستقيم كما أمره به وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب وهذه حال الحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أى طائفة كانت ثم أمره أن يحجهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فنصبه به ومرسله للعدل بين الأمم فكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أول به وبقريره وبالحكم لمن خاصم به . ثم أمره أن يحجهم بأن الرب المعبود واحد فإلحام للفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يمدوه إلى غيره . ثم قال لاجبة بيننا وبينكم والحبجة هنا هي الخصومة أى للخصومة ولا وجه للخصومة بيننا وبينكم بعد ما ظهر الحق وأسفر صبيحته وبانت أعلامه وانكشف الغمة عنه وإس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد ناظر النبي ﷺ جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما ألهمهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربه بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حججه واختار بعضهم مسالته ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمتهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحبجة ولم يجد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع فأقام الدين إلا على ساق الحبجة . فقله لا

حجة بيننا وبينكم أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة بأن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضع الحق واستبان ولم يبق إلا الإفراز به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقتضى للمحق على المبطل وإليه المصير قالوا وما نحن نتحرى القسط بين القريتين عما به قوله ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يدخلون في حكمهم وأهلهم ، ما ولوا ويكنى في هذا قوله تعالى (أيها الذين آمنوا كونوا قهامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانفوا الله إن الله خبير بما تعملون) قالوا قد أصاب أهل الإنابت من المعتزلة في قولهم أن الحسن والقيس صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه وأنه لم يجرى بما يخالف العقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقل عن أحواله والاستقلال به فائترافع جاءت بمجازاة العقل لا مخالفاً ورفق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه فالأول بما يأتي به الرسل دون الثاني وأخطوا في ترتيب المقاب على هذا القبيح فعلا كأنهم وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودة لمرادها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطوا في موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يمدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها . الموضع الثاني أنهم وضعوا تلك الحكمة شريعة يهتدوا بها وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزمهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته فكأنه لا يشبه خلقه في صفاته . فكذلك في أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى ومن هاهنا استطال عليهم التفاهة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم نائرة الشناعة وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يعتنق في نفسه الوجوب والتحرير وأخطوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عتوهم وآدتهم بل يجب عليه ما أوجب على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه فهو الذي كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحررم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده وأصابوا في قولهم أنه سبحانه لا يحب الشر

والتكفر وأنواع الفساد بل يكرها وأنه يجب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أرفى الشجرة ولم يجعلوها معاني ما يهدي به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفى الصفات فنفوا المحبة والكراهة من حيث أنبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فان شرع الله هو أمره ونهيه ولم يقم به عندهم أمر ولا نهى حقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ماسدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا في قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لا تنصفوا من خصوصهم . فثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فان مصالحها ناشئة منها ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفي والمروة ورمى الجمار ونحو ذلك فان هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال الثالث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكث الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معا فالفعل يتضمن مصلحة والأمر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المسامحة به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه ﷺ ليلة الإسراء بخمسين صلاة فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصوصكم بأنواع المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب التفتاة حيث قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم تقضوا الأصل ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيب من لم يقيم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطأوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الخواص التفرقة بين الحلو والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والصار والنافع فزعم التفتاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهي وسلبوا الأفعال حق خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فخالفوا الفطر والعقول وساءلوا عليهم خصوصهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جدا ولم يجدوا إلى ردّها سبيلا إلا بالعناء ويجحدوا الضرورة وأصابوا في تفهيم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبت القدرية من المستزلة

ورضوا على الله شريعة بمقتولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من التوازم الباطلة وأخطأوا في تفهم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه وأخطأوا أيضا في تفهم حكمته تعالى في خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لثى ولا يأمر بشئ ائى. وفي انكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتمايل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العز والقدرة لجعلوا مطابقة المعلوم للعالم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعالم عين الحكمة والغايات المطلوبة من العمل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصحة أو مجردا عن ذلك والأعم لا يشمر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة الآن في الحكمة وأثبت الأمر آخر وأخطأوا في تسويتهم بين المحبة والمشقة وإن كل ما شأه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه ومالم يشأه فقد كرهه وأبغضه فحبته مشيئة وإرادته العامة وكرهه وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلزهم من ذلك أن يكون إبليس محبوا له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكافر والفاسق والظالم والعبدان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة محقونة عنده فسوا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسوا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها واختيارها وهذا عما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلفه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فالقدرة حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل يمكن يتزه عنه سبحانه اذ لا يلبق بغناه وحده وإكالة ما زنه نفسه عنه وحده نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدرة أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لحققة والجبرية نفوا حكمته اللاتفة به التي لا يشابه فيها أحد والقدرة قالت أنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه يجب الكفر والفسوق والعصيان ورضاء من فاعله والقدرة قالت أنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له والجبرية قالت أنه يجوز أن يعذب أوليائه وأهل طاعته ومن لم يطعه قط وينعم أعداءه ومن كفر به

وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليس يجب العقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقي إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وأنه لم يخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل سارى بينهم في مقدوره ولو قدر أن يهدي أحداً ولم يهده كان بخلاً وأنه لا يهدي أحداً ولا يضلّه إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو إلهي ليس إليه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلوه قدرته على أفعال العباد ومشيتة لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكة والجبرية سلبته كمال حكته والعلافتان سلبته كمال حمده وأهل السنة الوسط أئبوا كمال الملك والحد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأئبوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره وأئبوا له الخد كله في جميع ما خلقه وأمر به ونزوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بأرائهم كما نزوه عما زعمه نفسه عنه بما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرواها ففازوا بالقدح المملئ وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخس المطالب والهدى هدى الله مختص به من يشاء من عباده .

فصل

إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه : أحدها قولهم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلق تام العقل دفعة من غير تأديب بتأديب الآبوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران : أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة فان تقدير الإنسان كذلك محال . الوجه الثاني سلينا إمكان التقدير لكن لم قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحاً بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجزم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة . الوجه الثالث سلينا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون قبيحاً لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرج عن كونه عقلياً ولا يجب التساوى في العقلات إذ بعضها أجلى من بعض . فان قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضرورياً وهو يبطل قولكم . قلنا هذا إنما يلزم من التقدير المستحيل في الواقع

والحال قد يلزمه محال آخر سلطنا انه ينبغي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فلما قلتم انه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر . والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بوسط ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطاح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط . الوجه الرابع ان تصور ماهية الكذب يقتضى جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتأخرات الحسية إلى الحس فبما أن ادراك الحواس المتأخرات يقتضى نفيها عنها فكذلك ادراك العقل للحقيقة الكذب ولا فرق بينهما الا فرق ما بين ادراك الحس وادراك العقل فان جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس . الوجه الخامس انكم تفتح باب السفطة فان القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها فن لجأ إلى المسكارة في المعقولات فقد فتح باب المسكارة في المحسوسات ولهذا كانت السفطة تعرض أحيانا في هذا وهذا وليست مذهبا لأمة من الناس يمشون عليه كما يظه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن نعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وإنما هي حال عارضة لكثير من الناس وهي تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل الا هو مرتكب للسفطة شاء أم أبى وسنذكر ان شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه ان جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا . الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه انكم ان أردتم بالقسوية كونهما معقولان في الجملة فن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها الا من منع هذا الحكم فان أردتم بالقسوية الاستواء في الادراك وان كليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون العلم بقبح الكذب عقليا . الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينفع بصدق كان الأمران في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فانه من المقرر ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينفع بصدق وإنما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليست شمري من أين يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحدة وهل هذا الا لاجد تحكم ودعوى باطلة . الوجه الثامن انه لا يلزم من كون الحكم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن ان لا يحب هذا ولا يبغض هذا بل تكون نسبتها إليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو ان حكمته تقتضى بغضه للقيح وان لم يتضرر به وبحبه للحسن وان لم ينتفع به وحينئذ يتقلب هذا الكلام عليكم وتكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند الثاني أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لمعان الأمرين أغنى الصدق والكذب بالنسبة

إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما وإن
 يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول ، الوجه
 التاسع قولكم إن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وإن الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما
 الذاتية ولا يلزمهما في الوهم بالبدية ولا في الوجود ضرورة جوابه أنكم إن أردتم أن الحسن
 والقبح لا يدخل في معنى الصدق والكذب فسلم ولكن لا يفيدكم شيئاً فإن غايته إنما يدل على
 تعاريف المفهومين فكان ماذا وإن أردتم أن ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح
 ولا تستلزمهما قبل هذا الا مجرد المذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المطلوب وخصوصكم
 يقولون إن معنى كونهما ذاتين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن
 والقبح وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلية في معنى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا
 عليهم هذا . الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبدية ولا في الوجود دعوى مجردة
 كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة . الوجه الحادي عشر قولكم أن من الأخبار التي
 هي صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب
 عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في
 الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدماً . جوابه من وجوه .
 أحدها أننا لا نسلم أن الصدق يقبح في حال ولأن الكذب محسن في حال أبدأ ولا تتقلب ذاته وإنما
 يحسن اللون على الخبر الصادق من حيث لم يعرض للخبر ولم يورب بما يقتضي سلامة النبي أو الولي . الوجه الثاني
 أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولا يقتضي هذا كون الصدق
 قبيحاً بل الإخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الاعلام
 بها فالقبح إنما نشأ من الاعلام لا من النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في
 حده إذا الخبر غير الإخبار ولا يلزم من كون الإخبار قبيحاً أن يكون الخبر قبيحاً وهذه
 الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين
 في بعض المواضع لمعارضته مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضي عدم انصاف ذات كل منهما
 بحكمه عقلاً فإن العمل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لفوات
 شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضاها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط
 وقد تقدم تقرير ذلك . الوجه الثاني عشر قولكم أنه لم يبق للشبثين إلا الاسترواح إلى عادات
 الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً كلام باطل فإن استرواحهم إلى ما ركبته الله
 تعالى في عقولهم وفطرهم وبعث رسله بتقريره وتكيله من استحسان الحسن واستقباح القبيح
 الوجه الثالث عشر قولكم أنها تختلف بمادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون

مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبايح والمستحبات عن كون الحسن والقيح ناشئا من ذاتهما وإن الزمان المدين والمدان المخصص ومن والشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمسكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن، لانعنى بكون الحسن والقيح ذاتيين إلا هذا والمشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدى عليه إلا المناكدة والتثبت فكم يعيدوا ويدعوا في الذاتي وغير الذاتي سموا هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فإبطالوه . الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا نتكر اشتراك القضايا الحسنة والقيحية من الخلق وكونها محمودة مشكورة متى على فاعلها أو مذمومة وأسكن سبب ذكرها أما التدين بالشرائع وأما الاعراض ونحن إنما نتكرها في حق الله عز وجل لا تنفاه الاعراض عنه، فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فنقول لكم ما نعتون معاشر النفاة بالأعراض التي نفيتوها عن الله عز وجل ونعني لأجلها حسن أو امره الذاتية وقبح نواهيها الذاتية وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وإنها بالنسبة إليه سواء فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحملة أعتون بها الحكم والمصالح والمواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها أم نعتون بها أمراً وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الإرادات فإن أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن الحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المقول وأنيتم ما لا نفر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار للحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بال فعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكروه القطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما نقر به عين كل طالب للحق وهما من أدلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل لانسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقت - طورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير كاتب نصبت شاهدة الله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة والطف والخبرة :

تأمل مطوّر الكائنات فانها من الملائ الأعلى إليك رسائل

وقد خط فيها لو تأملت خطها أكل شيء ما خلا الله باطل

وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلنا أن تزيد على اثنين وما يحمله النفاة لحكمة الله تعالى أن اثباتها يستلزم افتقاراً منه واستكلاً بغيره فبوس وسواس

(٥ - مفتاح ٢)

فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضاً فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع . وأيضاً فإنه سبحانه فعله عن كماله فإنه كمل ففعل لأن كماله عن فعله فلا يقال فعل فكل كما يقال للمخلوق . وأيضاً فإن مصدر الحكمة ومتعلقاتها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة ومن الخيال أن يكون سبحانه وتعالى فقيراً إلى غيره فاما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغنى المطلق عن كل شيء فأى محذور في إثبات حكته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره وهل الغنى إلا ذلك والله سبحانه في كل صنع من صفاته وأمر من شرائعه حكمه باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وغناه وقوميته وملكوته لا تتكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبئ عنها إلا الفطر المنكوسة :

والله في كل تسكينة وتحريكة أبدأ شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جعلها لتسعينكم إياها إعراضاً وخرابكم لها في هذا القالب الخلق لا ينسكركم حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله . وقد قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل تنسكركم صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها إعراضاً ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخويرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخويرهم لها أحسن الألفاظ . وأتباعهم محبوسون في قبور تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لانهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض لحيث يثبت له الحق من الباطل والحال من العاطل . الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح التدين بالشرائع فيقال لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضى الاستحسان والاستقباح ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان في الفطرة مستحسنًا جاءت الشريعة باستحسنه فكسوته قبحاً إلى قبحه فصار قبيحاً من الجهتين وما كان في الفطرة مستقبحاً جاءت الشريعة باستقباحه فكسوته قبحاً إلى قبحه فصار قبيحاً من الجهتين وأيضاً فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بنبوته . وأيضاً ففى الرسول بالأمور بحسبها والنهى عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليتنهى عنه ولا نهى

عن شيء. فقال العقل ليه أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركزاً في القطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علماً من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الحاشية من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم . الوجه السادس عشر قولكم في مثرات الغلط التي يغلط الوهم فيها أنها ثلاث مشاركات الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طاع مشغوف بنفسه فيقتضى بالقبح مطلقاً فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء . وغفل عن كونه قبيحاً بخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقاً ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره لخالفه أمران أحدهما أنه إنما يقتضى بالحسن والقبح لموافقة غرضه وخالفته الشئ أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبت المخالفة والموافقة إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضي حسناً ولا قبيحاً لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فالجأتم إليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطهوعم والأغذية والروائح فإن الملامم منها الإنسان ووافقه مخالف بالذات والوصف لما نافر منها وخالفه ولم تكن تلك الملاممة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات في الحيز والمال واللحم والفاسكة من الصفات التي اقتضت ملاممتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن سائر الأمور فقد كابر حسه وعقله فهكذا مالمالعقول والقطر من الأهمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملاممة والمنافرة فلاممة العدل والأحسان والبر والعقول والقطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والاساءة وليست هذه الملاممة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا مما لا يشكره العقل بعد تصوره . الوجه السابع عشر أننا لا نشكر أن العادة واختلاف الزمان والمكان والإضافة والحال تأثيراً في الملاممة والمنافرة ولا نشكر أن الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمساكن والملابس ويثافره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إنف الأوطان وحب المساكن والحنين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملاممة والمنافرة كلها ترجع إلى الإلف والمادة المجردة ومعلوم أن هذا مما لا سبيل إليه إذ الحكم على فرد

جوزى من أفراد النوع لا يقتضى الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المميز من النوع
اللازم المميز لا يقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة مميته للفرد الجزئى لا يقتضى ثبوتها
للتنوع السكلى : الوجه الثامن عشر أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم فى اعتقاده إضافة القبح
إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقاً مما قد يعرض فى بعض الأفعال فكل يلزم من ذلك
أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون ظلماً بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه
فما غلط فيه لقيام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلى مطابقاً لحكمه فمن
أين لكم الحكم بغلطه . فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط فى حكم ما لم يكن حكمه مقبولاً
إذ لا ثقة بحكمه قلنا إذا جوزتم أن يكون فى الفطرة حاكماً الوهم وحاكماً العقل
ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم فى بعض القضايا التى يجرى العقل بها هى من
حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التى يجرى بها العقل ويعجز بها الاحتمال أن يكون
مستندها حكم الوهم لا حكم العقل فلا بد لكم من التفريق بينهما ولا بد أن تكون
قضايا ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهى لم
يبق لكم طريق إلى التفريق (الوجه التاسع عشر) أن هذا الذى فرضتموه فيمن : تنجح
شيثاً مخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالمكنس إنما مورده الحوادث غالباً كالأكل
والملايس والمساكن والمناكح وإياها يحسب اندواجى والمبول والنوائد والمناكبات فهى
إنما تكون فى الحركات وأما السكليات العقلية فلا تشارك تعارض تلك فلا يكون العدل والصدق
والإحسان حسناً عند بعض المقول قبيحاً عند بعضها كما يكون اللون أسود مشتهى حسناً
موافقاً لبعض الناس مبهوضاً مستقبحاً لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء
بما لا يصح اعتباره به ويؤيد هذا (الوجه العشرون) أن العقل إذا حكم بقمح الكذب
والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك فى حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل
يستقبحها وأن كان يرتكبها لحاجته أو جملة لما أصاب فى استقباحها أصاب فى نسبة القبح
إلى ذاتها وأصاب فى حكمه بقبحها مطلقاً ومن غلط فى بعض هذه الأحكام فهو الغلط عليه
وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره
يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاص فلا يحكم
به حكماً كلياً إلا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكماً كلياً بأن كل غسان يستحسن شرب
الماء مالم يمنع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباس مافيه دفء مالم يمنع منه مانع وكذلك كل
جائع يستحسن ما يدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلى فى هذه الأمور المستحسنة لا غلط
فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس فى استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض

والمرائد والإلف فالظن بالأمور الكلية العقلية التي لا تختلف إنما هي قنن وإنابت
(الوجه الحادى والمثرون) قولكم من منارات المثلث إنما هو مخالف للفرس في
جميع الأحوال إلا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يحيط
بالبال فيقضى بالقبح مطلقاً لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره لحكمه
على الكذب بأنه قبيح مطلقاً وعقله (١) عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبى أوولى
وإذا قضى بالقبح مطلقاً واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه وإسانه انفرس في قلبه
استباح مستند إلى آخر فضمونه بعد الأمانة أنه لم يكن الكذب قبيحاً لذاته لما تعبد
عليه القبح ولكونه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبى فعلى هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحاً
وهى حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقاً وبغلق عن هذه
الحالة وهى تنافى حكمه بقبحه مطلقاً ثم ترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته
مطلقاً وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحاً لذاته وإن تخلف القبح عنه
لمعارض راجح كما أن الأغذاء بالميتة والدم والحلم الحنيزر يوجب تبأنا خبيثاً وإن تخلف
عنه ذلك عند الخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلاً وأما إذا
تضمن عصمة ولى فالحسن إنما هو التعريض . والصدق لا يقبح أبداً وإنما القبح بالإعلام
به ورفق بين الخبر والإخبار فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله
لتخلف الحكم العقلى لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه
وحسبك ضعفاً بحكم إنما يستند إليها وإلى أمثالها (الوجه الثانى والعشرون) أن الوهم قد
سبق إلى العكس كمن يرى شيئاً مقروناً بشئ فيظن الشئ لا بحالة مقروناً به مطلقاً ولا
يدرى أن الأخص أبداً مقرون بالأعم من غير عكس وتمشيك ذلك بنقرة السلام من الحبل
المرقش ونفوق الطبع عن العسل إذا شبه بالعدرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كثرة الطبع
عن الحسنة ذات الاسم القبيح ونقرة الرجل عن البيت الذى فيه الميت ونقرة كثير من
الناس عن الأقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيئون الظن بهم فتجن لا تنكر أن الوهم
تأثير في النفوس وفى الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الأحوال
ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول
كما إذا سلط العقل الصريح والحسن على الحبل المرقش تبين أن نقرة الطبع عنه مستندة
الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نقرة الطبع عنه مستندة

(١) هكذا وقع في الأصل ولجروا من مظاهره .

الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نفرته عنها لقمح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لوهم حركته وثرواته خيال باطل وهم فاسد وهكذا فظاير ذلك . . أفترى يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في إهانتها وسهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا فإن الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا تنازع فيه ولا عاقل لأنسان سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسنها وقبحها فإننا إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبداً إلا أن يلجؤا إلى دبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك وال الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تصولون به سواء وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعاً لم يجز أن يبطل بهما ماركبه الله في العقول والعطر وألزمها إياه التزاماً لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلاً لما أنكره على العقول التي جوزته فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلاً . ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلاً قطعاً لما جوزوه أولئك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي طابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثايت والسجود للقرع وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنهم لاستحسان بعض العقلاء لها ؟ فإن قيل فهذا حجة عليكم فإن عقول هؤلاء قد فقت بحسنها وهي أفجع القبايح ؟ قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحوال يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق يكون صحيح الفهم إذا ذاق الشيء المر يذوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم المستقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشريعة من الناس وعقولهم قد فسدت قبل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة . ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في

كل مسألة فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فساداً وعللانا وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله وب العالين .

في الوجه الثالث والعشرون قولكم ان الملك العظيم إذا رأى مسكيناً مشرقة على المذبح استحسناً انقاذه والسبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسة وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فإن مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والنزول من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجرور مضروب قد مسه الضرر ونقطعت به الأسباب وانقطعت به الخيل ليس فعلاً حسناً في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وإن يلحق عليه حجر أو يفرقه وإنما مال إليه طبعه لركة الجنسية وانصويره نفسه في تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه والا فلو مجردنا النظر إلى ذات الفعل وضررنا صعباً على نفسه وما يقترن به ويعيث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين لقاء حجر عليه حتى يفرقه هذا قول يكنى في فساده مجرد تصويره وليس في المقدمات البدئية ما هو أجل وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسناً لذاته حتى يحتج بها عليه فإن الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخرى فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عنه وكفاً ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويراً مجرداً يعرضان على العقول التي لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليهما وتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والده حتى نشأت معها بنشأته فهي تسمى بنصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولاً أنها حتى في نفسها لإحسانها الظن باربابها فلو تجردت من حب من ولده وبغض من خالفته وجريت النظر وصارت العلم وتابعت المسير في المسئلة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل وليس . حبك الشيء بمعنى وبصم . والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوياً هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك البصيرة لاسيما إذا صادف مشكلاً لهذه بنية أكثر العالم .

فإن نتج منها نتج من ذى عظيمه وإلا فاني لا إغناك ناجياً
(الوجه الرابع والعشرون) أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد انقاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان فيقوم الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضي حسنه وإن يكون ذاته مفتضية لحسنة وإن اقترن بفعل هذا الأمور وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسناً لذاته فإنه يقترن بمتناولها من لذة المرة لقم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم أن هذه البراءات والدواعي وأسباب الميلول لا ينافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضي الانتفاع بها فكذلك تلك

البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الفريق والحريق وما ينبغي الهاك لاينافي ما عليه هذه الأفعال في ذراتها من الصفات التي تقتضي حسنها وقبح أضدادها (الوجه الخامس والعشرون) قولكم أنه بقدر نفسه في تلك الحال وتقديره غيره معرض عن الإنقاذ فيستقبله منه مخالفة غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق في ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم ضرره به فالقبح محقق في ترك إنقاذه ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له فلو لا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا فلا ينبغي أن يكون في ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفا لما انصمت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة (الوجه السادس والعشرون) قولكم لو فرض هذا في هيمة أو شخص لآفة فيه فيبقى أثر آخر وهو طيب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضي أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك إلا لأنه في نفسه على صفة تقتضي الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لغيره في نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده ، رفعه لتوقع الثناء لاينفي أن يكون على صفة لأجلها استحقاقه الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه (الوجه السابع والعشرون) قولكم فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بإثاء فيظن أن الإثاء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمدون بالذند لذند والمقرون بالمكروه مكروه (فيقال بالعجب) كيف يرد أعظم الإحسان الذي فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش ه فنأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشئع وهل سوى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الفريق والحريق وتخليص الأسير من عبده وإحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا في العلم بيطلائها واسكتنا زدا الأمر بإضاحا وببائنا (الوجه الثامن والعشرون) قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلي ه وقوله ه وجيب الرجال إليهم ه (فيقال) لا ريب أن الأم هكذا وإنك هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب في نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فإنه لم يزل طبعه

إلى ذلك المكان مع مساوئه لجميع الأمكنة عنده وكذلك حذبه إلى مجته وعبه له وكذلك حذبه إلى إله من الناس وغيرهم فإن هذا لا يقع منه مع تساوي تلك الأماكن والأشخاص عنده بل لظنه اختصاصهما بأمور لا توجد في سواهما فترتب تلك الحب والميل على هذا الظن ثم له حالان ، أحدهما أن يكون كما ظنه إلى ذلك المكان أو الشخص مساو لغيره وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبه والميل إليه فهذا إذا سيطر العقل الحسن على سبب ميله وحبه على أنه مجرد إلى ذلك عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشيء دون غيره لما اخص به من الصفات التي انضمت ذلك وكذلك تدعى الثمرة والبعض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات باقية عن انحل ويستفيه بل يكون المحل مقرونا بتلك الصفات فيحب ويبغض لأجل تلك المقارفة فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقولهم

وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وفول الآخر

إذا ذكر أو وطنهم ذكرتهم وعرواً جرت فيها لحوا لهدالك (١)
(الوجه التاسع والعشرون) قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكبر لا يستحسنه العقل. ثوبه الشرع بل ربما استحقوه إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالنجاة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهود في ذلك من المصالح فإن فرض حيث لا تنافيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى بين الوهم الثموري (فيقال) لكم استحسان الشرع لمطابق لاستحسان العقل لا يخالف وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهود هي ما قام بذرات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غير هالم تكن باقتضاء المصلحة أولى بها (وقولكم) أنه إذا وجب فرض حيث لا ثناء بنى ميل الوهم المقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقتضي ذاته المصلحة والاستحسان وأن حصول الوهم المقارن تبع الحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا يكون ذاته منشأ الأمر المؤهوم فيتوهم الذهن حيث تلتقي الحقيقة (الوجه الثلاثون) قولكم إن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر الصدق لأنه وجدته مقرونا بالثناء فهو يؤثر لما يفتقر به من الثناء (الجواب) أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اخص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب يتضمن فساد نظم العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لاني معاشهم ولا في معادهم بل هو يتضمن فساد المعاش والمعاد ومعاد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشأ كل شر وفساد

(١) هكذا في الأصل ولم يكن يبدأ من أول الباب إلا أصلا واحدا فليحرم.

الأعضاء لسان كذب وكفأذابت بالكذب من دول ومالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتمطلت به من معاش وفسدت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات وافترق به غنى وذلل به عزيز وهكت به مصونة ورميت به محصنة وخلت به دور وقصور وحرمت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الإبن وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عبداً مبيتاً ورد الغنى العزيز مسكيناً وكف فرق بين الجليل وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونقص عليه حياته وكف جلاء عن الأوطان وكف سود من وجوه وطلس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد وهذا واضعاه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصلحه إلا فاعجل به من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجميع إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حية وعصية جاهلية وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين بالحق قال تعالى (فن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصديق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فن أبطل الباطل دعوى تساويهما وإن العقل إنما يؤثر الصدق لنوم اقترانه بالثناء وإنما يتجنب الكذب لنوم اقترانه بالقيح كتوهم اقتران السع في الحبل المرفقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقايح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرفقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا فنفد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لرادت عن الألف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علماً ضرورياً مركزاً في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبداً ودعوى استواءهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل ومحوته بل كدعوى استواء الجور والشرع والري والظلم والفرح والغم وأنه لا فرق عند العقل بين عليهما وهذا (الوجه الحادى والثلاثون) قولكم الصدق والكذب متتافيان ومن المحال تساوى المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلموه فلإنهما إذا كانا متتافيين ذاتاً وصفاتاً لم يرجع الفرق بينهما استحساناً واستقباحاً إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لفسده وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصريحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض استواء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل في التناقض أقبح من هذا .

(الوجه الثاني والثلاثون) قواكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم في الفرق إلى ما ذكرتم من تخية الله يبر عباده يوج بعضهم في بعض ظلماً وإفساداً وقبح ذلك مشاهد (فيا لله العجب) كيف يجوز العقل التزام مذهب من مذهب منه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً كجواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا إلا من أعظم الإفك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة ما لا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (فن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً) وهل هذا إلا فك المفترى إلا رافع للوثوق بأخباره ووعدته وعبيده وتجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبايح التي تنزه عنها بعض عبيده ولا يليق به فضلاً عنه سبحانه فلو التزم كل إلزام يلزم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أصل من التزام هذا الإلزام تكاد السموات بتغطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الإزدراء والذم والمقت للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتزه أصدق الصادقين عن هذا التبعيض كتنزهه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العالم جواز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وحسنه ودناءته . ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بمنه بطلاناً وفساداً هذا القول العظيم والإفك المدين لازمه ومع هذا فأله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيراً له من هذا ونحن نستغفر الله من التخصيص في رد أهل المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرتهم فليتامل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن وإساءة الظن بمخسومهم بحيث يرى محاسنهم مساوئهم كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيء إلا إنهم الكاذبون ولا يتعجب من هذا فإن مرآة القلب لا يزال يثبث فيها حتى يستحسك صداؤها فليس يبدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه فبدا الهدى والفلاح صفال تلك المرأة ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة في أقوال من يسى الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به ويقامك

لله وشهادتك بالقسط وأن لا نجعلك بعض منازعتك وخصومك على جحد دينهم وتقييس
 أحاسنهم وترك العدل فهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا نشاء ولا يجدى عليه نفعاً أحوج
 ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين : الوجه الثالث والثلاثون (قولكم
 أن مستند الحكم يقبح الكذب غائباً على الشاهد وهو فاسد) فيقال (في الرب تعالى
 لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شهود يستوى أفرادهم فهذان الفرعان من القياس
 يستحيل إثباتهما في حقه وأما قياس الأول فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له
 وهو مستعمل في حقه عقلاً ونقلاً أما العقل فكاستدلنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال
 من جعل غيره سميماً بصيراً عالمياً متكاملاً حياً حكماً قادراً مريداً رحماً بحسنا فهو أولى بذلك
 وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد
 من كمال علته ولكن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال
 ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص نقلاً عنه ومعطيه إياه أحق بالإتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخلاق
 أحق بالإنزه عنه كالكذب والظلم والسفاهة والعيوب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب
 مطلقاً وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق
 نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا للحكمة وغاية مطلوبة له من
 فعله أكل ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله
 في الشاهد في حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كالأكل فينا فالرب تعالى أولى به
 وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كالأكل في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق
 بالإنزه عنه وهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبيه وأرسلها إلى
 ذلك كقوله (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً لرجل هل يستويان
 مثلاً) فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول بمعنى إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشركون فيه
 وهم متنازعون بمالك آخر له ملاك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس
 عندهم كن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم
 آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله تجعلونها كما يحبونه وتحافونها كما يخافونه وترجونها
 كما يرجونها وكقوله تعالى (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظلل وجهه مسوداً
 وهو كظيم) بمعنى أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله مالا ترضونه
 لأنفسكم وكقوله (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً
 حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً هل يستويان الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله
 مثلاً رجلاًين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل

يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) يعنى إذا كان لا يستوى عندك عبدك ولاك لا يقدر على شيء وغنى موسع عليه ينفق بما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذى هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكاً لك وذلك إذا كان لا يستوى عندكم رجلان أسدما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء. وآخر على طريق مستقيم فى أقواله وأفعاله وهو أمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم فى العبادة ونظروا ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كقوله فى حديث الحارث الأشمرى وإن الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبداً من غايب ماله وقد نهى عن العمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأبكم يجب أن يكون عبده كذلك قاله سبحانه لا تضرب الأمثال التى يشترك هو وخلقه فيها لا شغولاً ولا تمثيلاً وإنما يستعمل فى حقه قياس الأولى كما تقدم (الوجه الخامس والثلاثون) إن النفاة إنما ردوا على خصوصهم من الجهمية الممتزلة فى إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهدنا من له العلم والملك فقام به العلم والملك والحي والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا فلما رأوا أن شرط إطلاق الاسم شاهد وجود هذه الصفات ولا يستحق الاسم فى الشاهد إلا من قامت به فكذلك فى الغائب قالوا ولأن شرط العلم والقدرة والإرادة فى الشاهد أحياه فكذلك فى الغائب قالوا ولأن علم كون العالم عالماً شاهداً وجود العلم وقيامه به فكذلك فى الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد فى العلم والشرط والاسم والحد فقالوا أحد العالمين شاهداً من قام به العلم فكذلك غائباً وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً وعليه كونه العالم شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به فى مواضع أخرى فأى تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلاً بطل احتجاجكم علينا به فى هذه المواضع وإن كان صحيحاً بطل ردكم فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحاً إذا استدلتكم به باطلاً إذا استدله به خصوصكم فهذا أفتح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع .

(الوجه السادس والثلاثون) قولكم إن الله خلق بين العباد وظلم بعضهم بعضاً وأن ذلك ليس بقمييع منه فإنه قبيح منافذ لك فاسد على أصل التكليف فإن التكليف إنما يتم باعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقر عباده على الطاعات والمعاصى والصالح والفساد وهذا الإقرار هو مناط الشرع والأمر والنهى فلولا لم يكن شرع ولا رسالة ولا نوا ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجادات ولاشجار وأنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصى لارتفع الشرع والرسالة والكليف وانتفت فوائده البعثة ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله وتعلمت

به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملازمة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود المأزوم بدون اللازم محال وقد نبهنا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفصل وفي أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لأرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والمواقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لأحصل إلا بأقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلهذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عبادته وبين ما هم فاعلوه وقبح من أحدنا أن يخلى بين عبده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمة عليهم ولصوب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبايح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه ما لا يفعله السيد من المخلوقين بعبه ليعلمهم ويحرمهم فقولنا أنه خلى بين عبادته وبين إفساد بعضهم بعضاً وظلم بعضهم بعضاً ككذب عليه فإنه لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً بل حال بينهم وبين ذلك شرعاً أنهم حيولة ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكيمته الباهرة وعلبه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكيمته وشرعه ودينه فنهى سبحانه لهم حيولته بينهم وبين الشر أعظم من تحنيطه والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملازم أمره وشرعه ودينه فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لا قترع عقل ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودعاهم طباعهم لأهلك بعضهم بعضاً وخرب العالم ومن عليه بل ألجمهم بلجام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبين ما يريدون لفست الخليفة كما ألجمهم بلجام الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدم تعطل الأمر والشرع جملة وانتقت حكمة البعثة والإرسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه اعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقادرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره بينه القول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه تعالى ويتزه أن يكون هذا منه عبثاً أو سدى أو باطلاً أو بغير الحق أو لامتق ولا لداع وباعت وإن مصدر ذلك جميعه عن عزه وحكمته ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التبريع والتكوين والجزاء ليدل عبادته على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم الموفقون عز الله عز وجل مراده وحكمته وانتبهوا إلى ما وقفوا عليه

ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم وردوا عنه ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم ونحمة قوا بما عملوه من حكمة التي هرت عقولهم أن الله في كل ما خلق وأمر وأنايب وعاقب من الحكم البالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الخبير الحكيم فصدر خلقه وأمره ونوابه وعقابه غذاء وحده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والقابليات المحمودة المطلوبة له خدفا وأمره وأه سبحانه لا يسأل عما يفعل لسكال حكمته ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأنما على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يستلون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب صلى الله عليه وسلم (إلى توكلت على الله وبي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم) فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تدبيره وقدرته وأنه آخذ بناصيتهم فلا يحص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالاختيار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالاحتسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالعساد فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا وإحسانا وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما ولطفوا بيرا ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة للمعاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيا ولا تخافة ولا ظلالا كما يعاقب الملوك وغيرهم من هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه ونوابه وعقابه فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعت من عموم القدرة وكال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين قائما من كنوز القرآن واقد كفت وشفت لمن فتح عليه بهيما فيكونه تعالى على صراط مستقيم ينفى ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وبني العيب من أفعاله وشرعه وبثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها يبننى أن لا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحركه ولا يفعل إلا بأمره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدرية قائلان ما وفوا الآية معناها ولا قدرها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطاءه ومنعه وهدايته وإصلاحه وفي نفعه وضره وعاقبته وبلائه وإغناؤه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وإنعامه وانتقامه ونوابه وعقابه وأحيائه وإماتته وأمره ونهيه وتحليله وتجزئته وفي كل ما خلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أبنا يوجه لأبأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للصنم وعابديه والمثل الثاني الذي يضرب الله تعالى نفسه بأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بين وبين الصنم الذي له مثل السوء فافعله الرب تبارك

وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخنية السيد بين عبيده وإماته بفجر بعضهم ببعض وبسوء بعضهم بعضا ككذب دعوى وأبطلهما والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره والتنبية عليه والحمد لله الغني الخبير ففناه التام فارق وحده وملكه وعزته وحكمته وعلمه وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبه المغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتصفون مرضاهه ويعبدونه وحده ويسرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويتجاهدون أعداءه فيبدلون دماءهم وأموالهم في محبه ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليّه من عدوه ويخرج طييات هؤلاء وخبايا أولئك إلى الخراج فيغرب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى من الثواب والعقاب واخذ لأوليائه والذم لأعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه في غير موضع كقوله تعالى (ما كان الله لينز المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطاعكم على الغيب ولما كان الله يجزي من رسله من يشاء) هذه الآية من كنوز القرآن فيه فيها على حكمته تعالى المقضية تميز الخبيث من الطيب وأن ذلك التميز لا يقع إلا برسله فاجتنب عنهم من شاء وأرسله إلى عبادته فيتميز برسلاتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو ومن يصح تجاؤنه رقبه وكرامته ثم لا يصح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل وأنه لا بد منه وإن الله تعالى لا يلبق به الإخلال به وإن من سجد رسالة رسله غا قدره حتى قدروا ولا عرفه حتى معرفته ونسبه إلى ما لا يلبق به كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من الفسك فليلم بك في هذا الكسب سواه لكن من أجل ما يستعاض الله الهادي إلى سبيل الرشاد في الوجه السابع والثلاثون (قولكم أن الاغراق والإهلاك بخش منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف يدعوى حسن إنقاذ الفرق قتلا إلى آخره كلام فاسد جدا فإن الإغراق والإهلاك من الرب تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وإن أغرق أوليائه وأهل طاعته فبسر سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته وعمل قربه ولا بد من موت على كل حال فاختار لهم أكمل الموتين وأنفعهما لهم في معادهم ليوصلهم إلى درجات عالية لا تنال إلا بذلك الأسباب التي نصبها الله موصلها كإرسال سائر الأسباب إلى مسيبتاتها ولهذا ساقط على أنبيائه وأوليائه ما ساقط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لظوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم وهو أن أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم في دار

الحواس وينال أولياؤه وحزبه ما هيء لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم فذلك تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك ووراء ذلك من الحكم مالا تبلغه العقول والأفهام وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فهذا حسن منه . ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموت وأعاضهم عنها بأفضل الثواب فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كس القرصة .

ومن لم يمت بالسيوف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد

فليس إمانة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة أحسانا ولطفا وكذلك الترقى والحرق والردى والبطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة فهذا يقبح منه الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير (الوجه الثامن والثلاثون) قولكم إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله في ترك إنقاذ الغرقى كلام تنفى ركنه وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا انجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حكما وأسرا لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت ونقلت على النعموس ومحتا القلوب والأسماع (الوجه التاسع والثلاثون) قولكم العقلاء من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر وبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للنفس واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم فاجعل الله ذلك واحدا أصلا وليس إمانة الله لعبده مثل قتل المخلوق له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويا في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق (فيا الله) المعجب أن يتناولهما اسم الفعل المشترك صارا سواء في الصفات النفسية ترى حصل لهما هذا التساوى من جهة الفعلين والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفا جرف هار وافته المستعان (الوجه الأربعون) قولكم مواجب العقول في أصل التكليف ممارسة الأصول (فيقال) معاذ الله من تعارضهما بل هي متفقة الأصول مستقر حسنهما في العقول والفطر مركز ذلك فيها فاشرع الله شيئا فقتل العقل (٦ - مفتاح ٢)

السليم ليه شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها ويأمر بتأديتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلاً في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالباً إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استنباحاً لما أمر به ولا استحساناً لما نهى عنه وأن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته وتحت سلطانه (الوجه الحادي والأربعون) فلو كنتم تطالبكم بإظهار وجه الحسن في أصل التكليف وإيجابه عقلاً وشرعاً (فيقال بالله العجيب) أحتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونبيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلاً حتى يطالب بحسنه عقلاً وشرعاً فأى حسن لم يأمر الله به ويستجبه لعباده ويندبهم إليه وأى حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأى قبيح لم ينه عنه ولم يجر عياده من ارتكابه وأى قبيح فوق قبيح مأنهى عنه وهل في العقل دلائل أوضح من عليه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والإحسان وتفصيلها من العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لاشريك له على أكل الوجوه وأتمها والإحسان إلى خلقه بحسب الإمكان فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلاً له وكذلك ليس في العقل دلائل أوضح من قبح مأنهى الله عنه من الفواحش مظهر منها وما بطن والإيم والبنى بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عدل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذى فيه خراب العالم وفساد الوجود فأى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك .

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فأبى الله عز وجل حسناً إلا أمر به وشرعاً ولا قبيحاً إلا نهى عنه وحذر منه ثم أنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجوه ولكن اقتضت رحمة وحكمته أن لا يمتدحها إلا بعد إقامتها عليها برسله وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشدها عليه من الإقرار به وبوجدانيته واستحقاقه الشكر من عبادته بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة لإقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح (الوجه الثاني والأربعون) إنا نذكر اسم وجهها من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب فنقول لا ريب أن إزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم ويتقون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملًا كالأنعام لا يعرفون معروفًا

ولا ينكرون منكرا وينزو بعضهم على بعض نزو السحاب والخر ويمدو بعضهم على بعض عرو السباع والسحاب والذئاب ويأكل قوهم ضعفهم لا يعرفون الله ولا يمدونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجّدونه ولا يدنّون بدين بل هم من جنس الأنعام الساعين من كابر عقله في هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بقاية الرفاعة ومفاخرة الإنسانية وما نظير مطالبتكم هذه لإمطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل في خلق الأسماع والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبد فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط وأما أمره وشرعه ودينه فكأنه غاية وسعادة في المماش والمعاد ولا ريب عنه العقل أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإظهارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ولو ذهبت ذكر وجود المحاسن المودعة في الثمرة لزادت على الآلاف ولعل الله أن يساعد بمصنف في ذلك مع أن هذه المسألة بابه وقاعدته التي عليها بناؤه (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه سبحانه لا يتضرر بمصيبة العبد ولا ينفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال) هذا حق ولكن لا يلزم فيه أن لا تكون التشريعية والأمر والنهي معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يلزم منه أيضا عدم حسن التكليف عقلا ولا شرعا فذكر كم هذا عديم الفائدة فإنه لم يقل منازعكم ولا غيرهم أن الله سبحانه يتضرر بمعاصي العباد وينفع بطاعتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد هملا كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون منافع لحكمته وحمده وكمال ملكه والهيبة فيجب تنزيهه عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره وحكمته البالغة اقتضت الإيعام عليهم ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطة في إغنائه عليهم أيضا فهو المنعم بالوسيلة الغاية وله الحمد والثناء في هذا وهذا .. يوضحه (الوجه الرابع والأربعون) وهو أن إغنائه عليه ابتداء بالإيجاد وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعم التي سخرها له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقال تعالى (قل ما يعبأ بكم ربّي لو لا دعاؤكم) وأصبح الأقوال في الآية أن معناها ما يصنع بكم ربّي لو لا عبادتكم إياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قادر على الإغناء عنهم بالجوار من غير توسط العبادة (الوجه الخامس والأربعون) أن قدرته سبحانه على الشيء لا تنفي حكمته البالغة من وجوده

فإنه تعالى يقدر على مقدرات تمنع بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي ﷺ وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على إمانته إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعل له حكمته في غير موضع كقوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم نذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإننا على ذهاب به لقادرون) وقوله (أحسب الإنسان أن لن نجعل عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنيانه) أى نجعلها كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني) وقوله (لآمن من في الأرض كلهم جميعا) وقوله (ولو شاء ربك لجلد الناس أمة واحدة) فهذه وغيرها مقدرات له سبحانه وإنما امتنعت لئلا يشكك في حكمته فبهي التي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقد رتبته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقه لحكمته وعن إنما تتكلم معهم في الثاني لا في الأول فالسلام في الحكمة يقتضي الحكمة والعناية غير السلام في المقدور فتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن أنتم إنما لوئتم من إنكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صفة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بينتم على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق والجأتم أنفسكم إلى أصعب مضيق (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه تعالى لو أتني إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزله في العطاء من غير حساب كان أرواح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل (فيقال) انكم ما تمنون بإتقاء زمام الاختيار إليه أنتمون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهيه بل يجعله كالبيضة السائمة المهمة أم تمنون به أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهييه فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل وأعظمه نقضا في الآدمي ولو ترك ورسوم طبعه لكأن الهائم أكمل منه ولم يكن مكرما مفضلا على كثير من خلق الله تفضيلا بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه فإنه يكون مصدودا عن كاله الذي هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالا وأعظم نقصا عما منع كالا ليس قابلا له . ونأمل حال الآدمي الخلق ورسوم طبعه المتروك ودواعي هواه كيف يتجدد في شرار الخلقه وأفسدها العالم ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شرار من الخنازير والذئاب والحيات فكيف يستوى في العقل أمره ونهييه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فسادا وفساد النوع وغيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحا وأى قبيح أعظم

من هذا ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا وزه نفسه عنه فقال تعالى (أعجب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يثاب ولا يعاقب وقال تعالى (أخسبتم أمأ خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم زه نفسه عن هذا الفن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقول نسبة مثله إليه لمناقاته لجهته وربوبيته وإلهيته وحده فقال (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالامر والنهي وهذا تفسير له يهض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للحق والامر والثواب والعقاب فصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فحال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلاً وعيباً فتعالى الله عنه لمناقاته إلهيته وحكمته وكال ملكه وحده وقال تعالى (أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبصار) الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتكبرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فكنا عذاب النار) ونأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنى الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعه لا يفي به أنهام الخليفة وبيان البعض يؤذن بقناهي الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والثابتة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن للحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتزييه عن الخلق باطلاً خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التزييه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم زهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشئ. كالجمع بين التقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا ليس مراد الرب تعالى عما زه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتزييه عن هذا ولا يكون المزه به مثلياً ولا حامداً ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى يشكره الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) تنفي اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والقياسات المحمودة والمواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنى العبث والباطل واللعب تارة وتزييه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة في خلقه تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحاً في العقل فإن عنيتم أنه يلقى إليه زمام الاختيار مع أمره ونهييه فهذا حق فإنه جعله مختاراً مأموراً منها وإن كان اختياره مخلوقاً له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن

هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكليف إلا به (الوجه السابع والأربعون) قولاكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حق يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يترين منهم بطاعة ولا تشيته معصيتهم وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران فكيف يمدى العقل إلى اختيار أحدهما عقلا فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب (فيقال) لكم لم تعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبجه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما يتعارض الجائزات على كل سواء بحيث لا يرجح بعضها عن بعض فَمَا الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استواءهما وقد قررنا بما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الانعام السائمة وحسن الأمر والنهى واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال أن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضى باستوائهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين ه فإن قيل إنما تعارضا في المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة ه قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدورا أن لا يكون متممًا لمناقبه الحكمة وقد بينا ذلك قريباً فيكون تركهم هملا وسدى مقدورا للرب تعالى لا يقتضى معارضته لمقدوره الآخر في تكليفهم وأمرهم ونهيهم (الوجه الثامن والأربعون) قولاكم إذ لا يترين منهم بطاعة ولا تشيته معصيتهم (قلنا) ومن الذى نازع في هذا ولكن حسن التكليف لا ينفى ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يلفوا ضره فيضروه ولا يلفوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا كلهم على أنقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكة شيئاً ولو كانوا على أجمع قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملكة شيئاً وههنا اختفت الطارق بالناس في علة التكليف وحكته مع كونه سبحانه لا يتنفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فسلكت الجبرية مسلكتها المعروفة وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لا علة له ولا باعث عليه سوى محض الإرادة وسلكت القدورية مسلكتها المعروفة وهل ذلك إلا استتجار منه ليعيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون أئذ من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنة والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانها وفسادها وليس عند الناس غير هذين المسلكتين لإمسك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل من يرى أن الشرائع وضعت نواميس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيتهم فإن فائدتها تكيل قوة النفس والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأعمهم وأما اتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يحظر بالبال أو يجرى به

المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته ومن الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أعطاهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى عليه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطبيقه عقول البشر فهم يعدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبدوا أهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق جنة ولا ناراً ولا بضع ثواباً ولا عقاباً لكان أهل أن يعبدوا أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسلاً ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضى شكره وإفراده بالعبادة كما أن فيه ما يقتضى المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فإن الله فطر خلقه على محبته والإقبال عليه والابتغاء الرخصة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليهما منه وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طارأ عليها مما اقتطعها واجتاها عما خلق فيها كما قال تعالى (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلما خلوا ودواعي فطرتهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي ﷺ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أتم فتمدعوها ثم يقول أبو هريرة إقرأوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منييين إليه واتقوه) ومنييين نصب على الحال من المفعول أى فطرهم منييين إليه والإجابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والإعراض عما سواه وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم بما علفني في مقامى هذا أنه قال كل مال نحتة عبداً فهو له حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء فأنتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الخيفة المتضمنة لكل حاجه والخضوع له والذل له وكإل طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذى خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسلاً وأنزل كتبه ولأجله هلك القرون التى خرجت عنه وآثرت غيره فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويمجد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أن القوى القادر المحي القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذى يستحق أن يوله محبة

وتعظيما وخشية وخضوعا وتذلالا وعبادة فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقاً الإله حقاً المحمود حقاً ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمده ولم يألوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنهم لم يستحدث بخلقهم ولا بآمره إياهم استحقاق الإلهية والحد بل الإلهية وحده ومجده وغناه وأوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له حياته وجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولو لم يخلق جنة ولا ناراً علواً أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه وجاءت الرسل وأزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفصيله وزيادته حسناً إلى حسنة فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبده وأحبه ومجده وحده بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعيتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يمرض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاً ولأمره شهوة توجب رغبته عنه وإيثارها سواء فاجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادتهم بهم حتى على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولا لهم الحق بذل أخى السباح وحمدوا عند الوصول إليه سرام وإنا يحمده القوم السرى عند الصباح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا رقة تفترقه .

إني أدب بدين الحب ويحكم
ومن يكن دينه كرها فليس له
وما استوى سير عبد في محبة
فقل لغير أخى الأشواق ويحكم قد
نجمت المحب تعلموا بالمحب إلى
وأطيب العيش في الدارين قدر غشت
فإن ترد عليه فافراه ويحكم في آيات طه وفي آيات ياسين

ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا ومن هذا شأنه فإن الغريب لا يكون شيء أحب إليه منه مادامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبة توجب عبوديته وطاعته وتبج مرضاته واستغراق الجهد في التبعيد له والإتيابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر

والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب العبوء المحض ومن
هذا قول بعض السلف أنه ليستخرج حبه من قلبه ما لا يستخرجه قلبه ومنه
قول عمر في صبيب لو لم يخف الله لم يصبه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما
قال بعضهم

هب البحث لم تأتنا رسله وجاحة النار لم تضرهم
أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم

وآدم قام رسول الله ﷺ حتى نفطرت قدماء فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من
ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً واقصر ﷺ من جواهرهم على ما تدركه عقولهم
وتتاله أفهامهم وإلا فن المعلوم أن باعته على ذلك الشكر أمر يحل عن الوصف ولأنه العبادة
ولا الأذهان فأين هذا الشهود من شهود طائفة القدريه والجبورية فليعرض العاقل للليب ذنبك
المشبهين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فالله سبحانه يعبد ويحمد ويجب
لأنه أهل لذلك ويستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لانتاله قدرتهم ولا إرادتهم
ولا تصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبد حق عبادته ولا يوفيه حقه من
الحجة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعزهم به وأحهم إليه وأطوعهم له لا أحصى
ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنتيجة فقال لن ينبغي أحداً منك
عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل عليه صلوات
الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خافق
وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم
راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانه
ما عبدناك حتى عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبه وإجلاله وكانت المحبة نوعين محبة
تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية بحسب كمالها ونفصانها ومحبة تنشأ عن
جمال المحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أكل من الأولى كل الباعث على الطاعة والعبودية
لا يخرج عن هذين النوعين وإنما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبه
فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية المعارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لا يتعلق
المحبة بذاته وإنما يتعلق بخلقاته بما في الجنة من النعم فهم لا يحبونه لذاته ولا لإحسانه
ويشكرون محبه لذلك وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . .
وسند كفي القسم الثاني إن شاء الله في هذا الكتاب بطلان هذا المنصب من أكثر من مائة وجه

ولنعرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلوا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفاً مجرداً عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالصكره أو كالجير السوء الذي إن أعطى عمل وإن لم يعط كفر وأبقه وسيرد عليك بسط السلام في هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان وفرق عظيم بين ما تعلق بالحق الذي لا يموت وبين ما تعلق بالخلق وإن شمل النوعين اسم المحبة ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودوامك

فصل

والأسماء الحسنی والصفات الملا مقضية لآثارها من العبودية والأمر اقضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أغنى من موجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فعمل العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والمطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يشمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعله بسمه تعالى وبصره وعله وأنه لا يخفى عليه مقال ذرة في السموات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائفة الأعين وما تخفى الصدور يشمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيشمر له ذلك الحياء باطنا ويشمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفة بقاء وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تشمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها وكذلك عليه بكاله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلق سببانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عبادته بطاعتهم ولا تشيئه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفي فتكفروني ذكر هذا عقب قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم في غفران ذلالتهم وإجابة دعواتهم وتفريغ كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم

ولا لدفع مضرة يتوقها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليندفع عنه ضرراً فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليذاقتوه ولا ابتدأوا عنه ضرراً فقال لن يبلغوا نفعي فتدفعوني ولن يبلغوا ضرري فتضروني أرى است إذا هدبت مستديركم وأطعمتم مستطعمكم وكسوت مستكسبكم وأروبت مستسقيكم وكهنت مستكفيكم وغفرت مستغفركم بالذي أطلب منكم أن تدفعوني أو تدفعوا عني ضرراً فإنكم لن يبلغوا ذلك وأنا الهى الحيد كيف والمخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقه فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الفنى الصمد الذى يتمتع فى حقه أن يستجلب من غيره نقماً أو يستدفع منه ضرراً بل ذلك مستحيل فى حقه ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادى لو أن أولدكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكي شيئاً ولو أن أولدكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهىهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الأمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهى والمنهى فبين تعالى أنه المنزه عن حقوق نفعهم وضررهم به فى إحسانه إليهم بما يفعل بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصولين بعد هذا وأن تقوام ولجورهم الذى هو طاعتهم ومعيبتهم لا يزيدنى ملكة شيئاً ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيه إلى ما عنده كلاً نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا فى منسك شيئاً ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكة شيئاً وأنه الفنى الحميد ومن كان هكذا فإنه لا يترن بطاعة عباده ولا تشيئه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ فى تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحده وحكمته ولو لم يكن فى ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التى لا تحصى بحسب قوام وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه وليكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طباقتهم وقوام فلا شىء أحسن فى القول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران فى حسن التكليف والأمر والنهى . أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وإن جماله تعالى وكأله وأسماء وصفاته تقتضى من عباده غاية الحب والذل والطاعة له . والثانى متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجوداً وكرماً لا لمأوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأى المسلميكن سلك العبد أوفقه على محبة وبذل الجهد

في مرضاته فأين هذان المسلمكان من ذيك المسلمين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ماحرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة والله الفتح العليم (الوجه التاسع والأربعون) قواكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا فإن أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزئهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرون عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وقال تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزئهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعالى (وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون) وقال تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال تعالى (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنهم من الجنة غرقا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) وهذا في القرآن كثير بين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الأعمال والأعمال ثمة لها فإنه إن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا يناقض ما تقدم من النصوص فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لأعراض وأمان والنهي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه فالمثبت بآء السببية والمنفي بآء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفي بآء السببية جملة وتنكران تكون الأعمال سببا في النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضامها تبطل قولهم والقدرية النفاة تثبت بآء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة وأخطوا في نفي السببية وأصاب المقدرية في إثبات السببية وأخطوا في إثبات المعاوضة فإذا ضمت أحد نفي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فإن أردتم بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنتم بالأعمال والثواب وله المنه

في هذا وهذا ونعمة بالثواب من غير استحقاق ولا تمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المان هدايته للإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجوار كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى (يمنون عليكم أن أسألوا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) الوجه الخمسون (قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يمتدى العقل إلى اختيار أحدهما) قلنا قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلا وإنما يقدر التعاوض بين العقل والهوى وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملًا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا (الوجه الحادى والخمسون) قولكم فكيف يعرف العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب (يقال) وأى استبعاد في ذلك وما الذى يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يتقبح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول وذوى الفطر التى لم تنوطا على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبته وشكر نعمته ومحبة وعرفنا قبح الإشرار به والإعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والله جود والكذب والبهتان والاثم والبغى والعدوان فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور المستحسن في القول التى جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه بجملة وبقرار ما أدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تبين فيه الطائفتان أعظم تبين فأثبتت القدرة من المعزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضمومه شريعة له بمقوله وحرموا عليه الخروج عنه وشهوه في ذلك كله بخلفه وبدصم في ذلك سائر الطوائف وسفها رأيهم فيه وبينوا مناقضتهم وألزمهم بما لا يحيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما تعالى وينزه عنه وما لا يليق بجلاله عما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه عما تعالى وينزه عنه تركه وقبل حنده طائفتان أعظم تبين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط الطريق المثل التى جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهى أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه تعالى وينزه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يغفل به ولا يقع منه خلافة فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم . وسياق إن شاء الله بسط ذلك وتقريره (الوجه الثانى والخمسون) قولكم أنه على أصول المعزلة يستحيل الأمر والنهى والتكليف وتقديركم ذلك فكلام لامعطن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وإن حقيقة قول القوم أنه لا أمر

ولأنه ولا شرع أصلاً إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الأمر الناهي وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به فإنه لا يعقل أصلاً كونه أمراً ولا ناهياً ولا باعثاً للمرسل ولا محباً للطاعة باغضاً للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كماله فإنها تستلزم إبطال الرسالة والثبوت جملة ولكن رب لازم لا يلزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بلزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه فقد أثبتكم القدرة بما لا يعيد لكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهي فإن الأمر والنهي لا يتعلقان بالفعل المأمور به فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيت فعل العبد فقد رفعت متعلني الأمر والنهي وفي ذلك إبطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المأمور به المنهى عنه ورفع المأمور المنهى نفسه فإن الأمر يستلزم أمراً مأموراً به ولا يصح له حقيقة إلا هذه الثلاث ومعلوم أن أمر الأمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل التكليف جملة فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع لإرادته ومشيته وأما إذا رفعت ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن في الإنيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيته فقد نفيت التكليف جملة من حيث أثبتوه وفي ذلك إبطال الشرائع والرسالة جملة قالوا فليتأمل المُنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن نجد عنه محيداً قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدريّة من حيث نفيتكم الفعل المأمور به فإن كان خصوصكم قدريّة من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدريّة من حيث نفيتكم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه ومشيته فأنتم أنيتم قدرا على الله وقدرا على العبد أما القدر على الله حيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأموراً به منهيًا عنه فأنتم أمرا ولا مأمور به ونهيا ولا منهي عنه وهذه قدريّة محضة في حق الرب وأما في حق العبد فأنكم جعلتموه مأموراً منهيًا من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأى قدريّة أبلغ من هذه فمن الذي تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطل الأوامر فليتنبه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناظلة ثم ليختر منهما إحدى خطيتي ولا والله ما فيها حظ لختار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائل به المتضمن لأمره ونهيه ووعدته وعيده وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيته

وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبري ولا جبري ولا قدرى وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوزمها ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادهما وبطلانها ما يتطلب معه من قائلها ومتحملها والله الموفق للصواب (الوجه الثالث والخسون) قولكم أنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتجبر العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجعه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال إن أردتم بهذه المعارضة أن ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو ككذب محض وكذلك إن أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأى معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في إهاتهما بلا جرم وأى معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيبته وكفران نعمه وأى معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الأماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا بما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها بل نحن لانتسحر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل يعارضان أن أردتم هذا التعارض فسلم ولكن لا يجدى عليكم إلا عكس مطلوبكم وكذلك أى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وإنعامه وصفاته جلالة نعوت كآله وأفراده بالحجة والعبادة والتعظيم وأى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة الملهفات والأخذ على أيدي الظالمين ووقع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأمواهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستعمل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما إن أردتم أن في بعض ما يدين منها مسائل تعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتجبر العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وإن كان واقعا فأنها لا تنفي حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفى المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطبع مع أنه حتى تجبري يدرك منافع الأغذية وقواها وحرارتها وبرودتها ورطوبتها ويؤسستها فيه بالحس ومع هذا فأنتم ترون إختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد

هل هو نافع كذا ملائم له أو متافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فالاختلاف المذكور لا يفتني عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودفعها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم ورجوع قواعده ومبادئه ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يمارضه فيتخير العقل ولو ادعى هذا مبدع لضحك منه العقلاء بما عليه بالضرورة والحس من ملائمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذات للنافع والمضار في الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء بموجب إنكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع (الوجه الرابع والخمسون) أن قولكم إذا قتل إنسان إنسانا عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره (فيقال) إن أردتم أن العقل يسوى بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فبهت للعقل وكذب عليه فإنه لا يستوى عند عاقل قط حسن الاختصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوى بين الأمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البغي والعدوان والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارته العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبقاء والمعتدين فكان في القصاص حياة للعالم وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم بتقون) وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإبلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلا تية حكمة صدر هذا من وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) وذلك لأن القاتل إذا توهّم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وأثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله (ومن وجه آخر) وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيله وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما بهم ضرره وتشتد مؤثته فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ففي ذلك حياة لعشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره فتضمن القصاص الحياة في الوجهين وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى

المعظم فصدر الآية بقوله لستم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم فنفعته ومصلحته لكم لا لئلا يبلغ العباد ضرره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصاص إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص في اللغة المعاملة وحقيقته راجعة إلى الإنبياء ومنه قوله تعالى (وقالت لأخته قصيه) أي انبئ أثره ومنه قوله (فارتدا على آثارهما قصصاً) أي يقصان الأثر وبتبعائه ومنه قص الحديث واقتصاصه لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصاً لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحداً ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونسكح سببائه الحياة تعظيماً ونفعها إشباعاً وليس المراد حياة ما بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتذكير كثيراً ما يحى للتعظيم والتفخيم كقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله (ورضوان من الله أكبر) وقوله (إن هو إلا وحى يوحى) ثم خص أولى الأبواب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيته وحكته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه السمات وبين قولهم القتل أنني للقتل ليتين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالاته (الوجه الخامس والخسون) قولكم أن القصاص إنلاف بأزاء إنلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلاناً فإنه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونفى حسن القصاص الذي انفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظليماً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصاً وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة المقد ومعلوم أن استواء الفعليين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعى ذلك في غاية المسكارة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفى في فساد هذا أطباق العقلاء قاطبة على فسح القتل الذي هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها فما تعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أهمما يؤثره ويختاره وقولكم أنه (٧-مفتاح ٢)

إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصاحبة وحكمة ومصالح للعالم في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه وخراب للعالم فأني يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الأول بقتل الثاني فتننا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فلما لم يكن في قتل الثاني حياة الأول ففيه حياة العالم كما قال تعالى (ولم يكن في القصاص حياة يا أُولِي الْأَلْبَابِ) لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولوا الأبواب فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان الفاسد وأن يقال قتل الجاني إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عبادته منوعة به وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين (فيقال) لو أعطينا رب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة فن تحير عقله بين هذين المفسدتين فلفساده في العقل فاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل كقطع الأصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الإيلام لدفع الإيلام أعظم منه كقطع العروق وبط الحراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام محقق لدفع إيلام متوهم لفسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد (الوجه السادس والخمسون) قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساد بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما نشأ هذه من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دمه العدو فقال لا نعرض أنفسنا لمشقة قتالهم فإنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا فهوهم (فياليت) شعري من الوائم المخطئ في وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبخغ به الدم وتضرر إلى إخراجة لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم محقق لا موهوم ولو أطرده هذا القياس الفاسد لحرب العالم وتمطلت الشرائع والاعتقاد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبنى على هذا الذي سمعتموه أتم موهوما فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي أطردت به العادة وإن لم يجوزوا به فإن الغالب صدق العادة وأطردها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة التنفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغتم فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتمطلت أسفار الناس بالكلية وكذلك عمال الآخرة لو قالوا تعب العمل ومشقته

أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعطلوا الأعمال جملة وكذلك الأجراء والعصاة والملوك والجنود وكل طالب أمر من الأمور الدنيوية والأخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المتبقية لأمر منتظر ومن هاهنا قيل أن إنكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة (الوجه السابع والخنسون) قولكم ومعارضته معنى ثالث وراءها ففكر العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقراءة والأيمنية فيتخير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطأ ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم (فيقال) لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منتهى فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصاحبة الباعين لشريعته فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه أن الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به . . إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدى العقل إليها وأى شيء يلزم من هذا وماذا يقبح لكم ومنازعكم يسئلونه لكم وقولكم أن هذا معارض للوصف المتقضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما اصطلاح طارئ فيه ما لا يهتدى العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة . في الله العجب أى معارضة هاهنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجرد ذلك تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة . . يوضح هذا (الوجه الثامن والخنسون) أن ما وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يسترىب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدى إليه إلا أنفواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له فالشرط له المكافأة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذى فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبدته وأحب خلقه إليه وخير برته ومن خلفه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجوارحه في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كدم عدوه وأمت خلقه إليه وشر برته والعاقل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذى خلقه للنار والطرود عن بابه والإبعاد عن رحمة . . وبالجملة لحاشا حكمة أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر

البرية في أخذ هذه هذه سببا وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرايب لهم وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تنكفأ دماؤهم أو قال المؤمنون فعلن المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون إبطالا لما اعتبره الشارع واعتارا لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فشكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعاً منصرما وهذا ما انفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوى دم وليه ولا يكافيه أبداً وجاء الشرع بموجبه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها .

فصل

وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم وجعل ولا في كمال وقبح ولا في شرف وضعة ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقرابة خلا للوالد وهذا من كمال الحكمة وتمام النعمة وهو في غاية المصاحبة إذ لو روعيت هذه الأمور لتمطلت مصاحبة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يستوى شخصان من كل وجه بل لابد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها فلو أن الشريعة جماعت بأن لا يقتضى إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم المخرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة ووضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتكم الشرائع إلى اعتبار ذلك . . وأما الولد والوالد فنفع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتضى لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (وجعلوا له من عباده جزءاً) وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقه من ماله وحده أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يتملك

ماشاء من مال ولده وهو كالمباح في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وبيننا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سبباً في إعدامه وفي المسألة ما سواه آخر وهو مسلوك قوى جداً وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازى شففته على نفسه وحرصه على حياة نفسه ورغبة في بقاءه عن ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما يحرم الرجل نفسه حضوراً ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في العاقبة إلا أن يربيه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبب يد وإذ وقع ذلك غلطاً ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والدعوة للحماية على القتل لا تنكأ توجد في الآباء وإن وجدت نادراً فالعبرة بما اضردت عليه عادة الحقيقة وهنا للناس طريقان أحدهما أننا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلاً أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد الجناية وانتهاء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة (الثاني) أنه لا يجري القصاص بحال وأن تحقق قصد القتل لمسكان الجزئية والعضوية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لولده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الإبن فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكا بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتغالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وإن لم يستقل بها لجاءت الشريعة بها مقررلة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه . . . وبعد الزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال أن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحمله العقل ونحن لا نذكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفي الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذاتها والله أعلم بمر الوجه الثامن والخمسون كقولكم وظنر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتتلا عليها كلام في غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف في الجزم بطلانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذب به فإن أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتغال الأفعال عليها ومدعى ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدى عليه إلا توهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعليها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة

السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك العلوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أن يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأممات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعى ذلك مصاب في عقله فإن المعاني التي اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعاً ذهنية والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لاجتماعها إنما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معاني الشريعة السكينة على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجد لها أموراً حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجد لها أوضاعاً ذهنية لاجتماعها لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه (الوجه الثاني) أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لاجتماعه له من باب الخيالات والتفديرات التي لا يرتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجمل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لاجتماعه له (الوجه الثالث) أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعاني وإنها منشأها وليس كذلك كان اعتقاده للشيء بخلاف ماهو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح العباد في المعاش والمعاد وهل هو إلا لب الشرية ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرى بهذا الجهتان . . . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكاف رده ولم يقل هذا القول من شم لفقته رائحة أصلاً (الوجه التاسع والخمسون) قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون

الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مشتملا على صفتين مختلفتين تقتضى كل منهما أثراً غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به وتكون مصلحته أرجح فإذا رتب على صفته الأخرى أثرها فانت المصلحة الراجعة المطلوبة شرعا وعقلا بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حساً في قوى 'اللاغذية' والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المذكورة بالحس فكيف لصفات الأفعال المذكورة بالعقل وأمثلة ذلك في الشريعة تزيد على الآلاف فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار في عبادة الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وقطع النفوس عن المشابهة للكفار حتى في وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفانت مفسدة الترك وحصلت مفسدة المشابهة إلى هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ ولهذا كانت مفسدة أداء العرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث لما انعمت هذه المفسدة بالنسبة إلى القرينة لم يمنع منها بخلاف النافعة فإن في فعلها في غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها فلا نفوت مصلحتها فيقع فعلها في وقت النهي مفسدة راجعة ومن هاهنا جواز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي ترجيح مصلحتها فإنها لا تقتضى ولا يمكن ندادكها وكانت مفسدة نفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فالذي يحيل اشتباه الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقتضى الرجوع عقلا وشرعا وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولولا الإطالة لسكتنا منها ما يبلغ ألف مثال والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية في الوجه الستون ثم قولكم وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيه وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فمرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة . . فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبقى عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يمكن في بطلان هذا الكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يشر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراج من موضعه ومنه قوله تعمالي (ولو رده إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنهم وذكاهم وإيمانهم ومعرفةهم بمواطن الأمن والخوف .

ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما الملاحقة له فإنه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأى شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة وحيث قد قيل قلب الكلام عليكم ويكون من قبله أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا أن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه نفاذ عن العقل واللغة جميعاً فمرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فإن كان أولى به حكمه بالاقضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذي يعرضه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التي تربط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والجسم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن وهذا من أبطل الباطل وأبين المجال ولقد أنقصكم خصوصكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقيح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقان لم كانت كذلك إذ لا هائل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكيفية من حيث إثباتها لا سيما والتعلق أمر عديم ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لأشراً ولا عقلاً لا سيما إذا انضم إلى ذلك نقي فعل العبد واختياره بالسكينة وأنه مجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأى تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا الإلزام لكم كما أنكم ألزمتهم ظهير ذلك في نقي صفة الكلام وأنصفتمهم في الإلزام (الوجه الحادى والستون) قولكم لو ثبت الحسن والقيح العقليين لتعلق بهما الإيجاب والتحریم شاهدًا وغائبًا واللازم محال فاللزوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقيح العقليين وبين الإيجاب والتحریم غائبًا والثاني في انتفاء اللازم ونبوه فأمّا المقام الأول فنمشق الحسن والقيح طريقتان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصوصهم الخلاف معهم فيه والقول الثانى إثبات الحسن والقيح فإنهم يقولون بإثباته وبصرحون بنقي الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفى

الإيجاب العقل على الله شيئا البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كآبى الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن على الزنجاني الإمام المشهور وغيره وهؤلاء في نفى الإيجاب العقل من المعرفة بالله وثبوته خلافه فالأقوال إذا أربعة لأمزيد عليها . أحدها نفى الحسن والفتح ونفى الإيجاب العقل في العمليات دون العمليات كالمعرفة وهذا اختيار آبى الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقيح وبين الإيجاب والتحریم العقليين فهذا أحد المقامين . وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته فلأناس فيه ههنا ثلاثة طرق أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحریم العقليين شاهدا وغائبا وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدًا وترتب المدح والذم عليه وأما المقاب فلم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبت منهم لم يشبه على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقل وبذلك يجيبون عن النصوص الزائدة للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحریم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك بالزوم الذي أوجبه حكمته وحرمته وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب والغضب فهنا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الانصاف له لما فاته كآله وغناه قالوا وهذا في الأفعال نظير ما يقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدورا له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء يمكن وردت الإحالة والامتناع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين التقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقسما طرفي الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحریم الذي جات به النصوص إلى مجرد صدق الخبير فأخبر بأنه يكون فهو واجب لتصدق العلم لمعلومه والتخبر بخبره وقد يفسرون التحريم بالإمتناع عقلا كتحریم الظلم على نفسه فإنهم يفسرون العالم بالمستحيل لذاته كالجمع بين التقيضين وليس عندهم في المقدور شيء هو ظم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة يعقوها وحرمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجب على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لما فاته حكمته وحده وكآله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبتت لنفسه من الإيجاب والتحریم الذي هو مقتضى

أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبة إلى جنده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بقولها كما فعلت الفرق الأولى ولم يجوز عليه ما زعمه نفسه عنه كما فعلته الفرق الثانية . . . قالت الفرق الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وقال (ولا يظلم ربك أحداً) وقال (وما ربك بظلام للعبيد) وقال (ولا يظلمون قليلا) وقال (وما الله يريد ظلما للعباد) فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته والناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذي حرّمه وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الأدميين بعضهم لبعض وشبهه في الأفعال ما يحسن منهما وما لا يحسن بعباده ففقر بوابه من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية الممثلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة تزعم عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبتته لنفسه من صفات الكمال وزعموا فيها عن الشيء والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفة وأحفظهم بالإيمان به وبولايته ومحبه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم ألزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به . قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا أنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عنه أيضاً أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانة على فعل المأمور به كان ظالما وقالوا عنه أيضاً أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وحفي عن الآخر كان ظالما إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لاجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما فمأرجه أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المأرّه عنه في الأمور المحتقة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولأنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين الصدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب التقديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده بمكننا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أولم يقضه وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقوره بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله (إن تعذبهم فإنهم عبادك) يعني لم تصرف في غير ملكك بل إن عذبت عذبت من مملك وعلى هذا يجوزوا تعذيب كل عبده ولو كان محسنا ولم

بروا ذلك ظالما ويقول تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) ويقول النبي ﷺ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لمذهبهم وهو غير ظالم لهم ويقول ﷺ في دعاء اللهم والحقن اللهم إلى عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن إبليس بن معاوية قال ما ناخرت بعقل كلة أحدا إلا القدرية قلت لهم ما الظل قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فله كل شيء والزم هؤلاء عن هذا القول لو ازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأوليائه وأهل طاعته ويخذيهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنه وكرامات وكلهما عدل وجاز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار متمما لإخباره أنه لا يفعله لامتثاله حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبره فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكسون والزموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخذيهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمة الله على نفسه ونزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب بداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو يبعثها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضى إبطاها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما) قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فما يترده كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلما وعن نفى خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) فنفى أن يكون تعذيبهم لهم ظلما ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفى هو الحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضى الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبتهم لهم دل على أن الظلم المنفى أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحتل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات وقال تعالى (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا) ولا ريب أن هذا المذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فإن صاحبها يجزى بها

ولا ينقص منها بنية ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) فترك الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أى لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل على أن إضاعتها وترك المجازاة بها مع عدم ما يظلمها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة عليها مقدور ينتزه الله عنه لكمال عدله وحكمته ولا تختمل الآية قط غير معناها المفهوم منها وقال تعالى (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد) أى لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظيره قوله (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ماسع) فأخبر أنه ليس على أحد فى وزر غيره شئ. وأنه لا يستحق إلا ماسعاً وأن هذا هو العدل الذى نزه نفسه عن خلافه (وقال الذى آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) بين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذى لا يمكن ولا يكون مقدوراً أصلاً لا يصلح أن يمدح المدح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمده على ذلك وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن ينتزه عنها لكمالها وغناؤه وحده وعلى هذا يتم قوله (إنى حرمت الظلم على نفسى وما شأكله من النصوص فإما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسى مالا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثل ومثل جعل القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو ذلك من المحالات ويكون المعنى إني أخبرت عن نفسى بأن مالا يكون مقدوراً لا يكون منى فهذا مما يتيقن المخلص أنه ليس مراداً فى اللفظ قطعاً وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك . . قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عبادوه وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءه قيم عدل بمنظرة إياس للقدرة فهذه النصوص وأمثالها كلها حتى يجب القول بموجيها ولا تحرف معانيها والكل من عند الله ولكن أى دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة فالتصوص التى ذكرناها تقتضى كمال عدله وحكمته وغناؤه وضعه العقوبة والثواب مواضعهما وأنه لا يعذب بهما عن سنتهما والنصوص التى ذكرتموها تقتضى كمال قدرته وانفرادة بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه أمر ولأنه يعقب أفعاله بسؤال وأنه

لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيباً لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تنقشجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منة وفصل فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمنها فإنها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمتهم خيراً لهم من أعمالهم أي لجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالماً لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمتهم خير من أعمالهم فضلو الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولاً من شفيعه فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبفضلته وحكمته وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لثمة الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا لاقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطيع لانسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبين سائر النعم تنفضاه شكراً والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عبادته تحت عفوه ورحمته وفصله فإنما منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجئمة إلا بفضلته ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم ملوك بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضلته لا بأعمالهم . . وأما قوله فإنهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأي مدح في هذا ولو قلت لشخص أن عذبت فلانا فإنك قادر على ذلك أي مدح يكون في ذلك بل في ضمن ذلك الأخبار بغاية العدل وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباد الله الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوه بل ابتداءً بنعمته وفصله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فإن من أنعم عليهم ابتداءً بجلالات النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النعم . . وفيه أيضاً أمر آخر ألفت من هذا وهو أن كونهم عباداً يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله كما يحمل العبد سيده وماله الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرراً إلا هو فإذا كفروا به أقبح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوا إلى كل نقصه بما تكاد السموات تنفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كانوا أحق بعباده وأولاهم بالعذاب والمغنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضاً لعلة ألفت مما قبله وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك وأشار السيد المحسن النعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وإلا فكيف يشق العبد بسيد وهو مطيع له متبع لمرضاته فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قوله من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم

المملوكون المربوبون وإنما تصرفت في مملكتك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب فإن القوم نفاة الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سبباً للعذاب بل للعذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة وكذلك الكلام في مناظرة إياس للقدورية إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظالماً قط وهذا حق فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعد وأداتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل ولعلك لاتجد هذا التوضيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم والله تعالى المستول لقام نعمته ومزيد العلم والهدى أنه المان بفضله .

فصل

وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقال تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن) وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه كقوله (فوريك لنستلثمن أجمعين . فوريك لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً) وقوله (لنهلكن الظالمين) وقوله (لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقالوا وقتلوا الكافرين عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقوله (فلنسأن الذين أرسل إليهم ولنسأن المسلمين) وقوله فيا يروبه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لأقصن للظلم من الظالم ولو لطمه ولو ضربته بيد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى لإيجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبي المتضمن الحظر والمنع بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق

والكذب ولهذا قدم الفقهاء وغيرهم اليقين إلى موجب للحظر والمنسح أو التصديق والكذب قالوا وإذا كان معقولا من المبدأ أن يكون طالباً من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى ﴿ أن النفس لأماراة بالسوء ﴾ وقوله ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ﴾ مع كون العبد له أمر ونهيه فالفرد تعالى الذي ليس فوقه أمر ولا ناه كيف يمتنع منه أن يكون طالباً من نفسه فيكتب على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره في حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله . . قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبة له ورضاه به وأنه لا بد أن يفعله وتجبره ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكرهاته له وأنه لا يفعله ولا يرغب أن يفعله لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكرهاته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا غير ما يجب من فعل عبده ويكرهه منه فذاك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وهذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتبليغ صيغها ففرق بين فعله سبحانه الذي هو فعله وبين فعل عباده الذي هو مفعوله فحبته تعالى وكرهاته للأول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبة وكرهاته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه فإنه يجب الطاعة والإيمان من عباده كلهم وإن لم تكن محبة موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعاً إذ لم يجب فعله الذي هو إيمانهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم ويفض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له في ذلك من الغايات المحبوبة التي فوائدها يستلزم قوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان ويجب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزته ما هو ملازم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملازم بدون لازمه متمنع وإذ اعتقل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار وإن خلقهم وإضلالهم لازم لأمر محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمه وإلا وجود الملازم بدون لازمه متمنع فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملازم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم مما سقنا الكلام لأجله ونكتة المسئلة الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبته وقوعه

من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهتدى من يشاء إلى صراط مستقيم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقه وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فهو الزاني السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضوع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكأن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها فترجع الآن إلى مانحن بصدده فنقول الأمر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء وتعالى ويتقدس عن تركه إذ تركه مناف للثناء والحمد الذي يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أرق العلم والإيمان وهو مستقر في فطرهم لا ينسخه منها شبهات المبطلين وهذا الموضوع مما خفي على طائفتي القدرية والجبرية فخطبوا في عشواء وخطبوا في ليلة ظلماء والله الموفق الهادي للصواب .

فصل

وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين مما الذين وضعوا لله شريعة بعقولهم أو جبروا عليه وحرموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عبادته فيما يحسن منهم ويقبح وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوارثهم وبينوا فضائحهم وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته وجحدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله مما يمدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما يمدح بتركه وجمعت النوعين واحدا ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله وهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل فإنما لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالته بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنتما أسعد به من الطائفتين والله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسئلة غاية الإيضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فنرجو تسديلا إلى

المعارضة أو رآه طريقاً إلى المناقضة فليدعها فإنا من وراء الرد عليه وإهداء عيوب مقالة إليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بأحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارها وبينا فسادهما فليستر عورة مقالة ويصالح فسادها ويرم شتمها ثم يليق خصومه بها فالحكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح والله المستعان (الوجه الثاني والستون) قولكم الوجوب والتجريم بدون الشرع ممنوع لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره فيقال لا ريب أن الوجوب والتجريم اللذين هما متعلقان بالثواب والعقاب بدون الشرع ممنوع كما قررتموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتجريم بمعنى حصول مقتضى الثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاة اقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى (ولو أن نصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إليهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فدللت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعاً الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليست قيصة لذاتها بل إنما بقيت بالنبي فقط والذين يقولون أنها قيصة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قيصة في نفسها ولا يستحق العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بشكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين (الوجه الثالث والستون) قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يحب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا غيب عنا فبما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك غير صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكمه غير فلم يبق إلا قياس أعماله على أعمال عباده وهو من أفسد القياس فإنه ليس ككله شيء فيقال هذا لازم للمعزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويجرمون بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفي ذلك إثبات صفات أعمال اقتضت حسنها وقبحها عقلاً ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا بالرسالة كما نصرناه فأنت معاشر النفاة سلّمتم الأعمال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تعمل مجردة عنها أبداً وظننتم أن قول المعزلة الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفي فأخطأتم في الأمرين

معافان بطلان قولهم لا يتوقف على نفي الحسن والقبح ونفيهما باطل وخصوصكم من المعتزلة .
أثبتوا لله شريعة عقلية أو جبروا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم
إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطؤوا في الأمرين معافان الله تعالى كما لا يقاس بعباده في
أفعاله لا يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحریم العقليين فليتأمل اللبيب هذه الدقائق
التي هي مجامع مآخذ الفرق فيها يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسئلة ولم يخوضوا
لجتها ويقتحموا غمرتها والله المستعان وأما الزامكم لخصوصكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا
ريب أنها مستلزمة لبطلان قولهم مع أضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم ونحن
مساعدوكم عليها كما لا يعيد لهم عن الزاماتكم فيها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الإستدلال
بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا
الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتدوا عن هذا الإلزام المقابل لسائر الزاماتكم بعذر
صحيح وهذه أعضادكم مسطورة في الصحائف ومنها الزام الأخام ونفي المكلف النظر في
المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر
اعتذار يبطل أصلكم فان ثبوت الوجود بدون نظر المكلف لو كان شرعيا لتوقف على
الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر في
المعجزة علم أن الوجوب عقل لا يتوقف على ثبوت الشرع . . فان قيل هو ثابت في نفس
الأمر على تقدير ثبوت الرسالة . قيل حينئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب
ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تشب حتى ينظر ولهذا عدل من عدل لي مقابلة هذا
الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري وهذا لا يفي شيئا ولا
يدفع الإلزام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدي في دفع الإلزام شيئا وهذا
يدل على بطلان المقالتين وأما نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرة مسالك وليس هذا
موضع هذه المسئلة وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به ومنها إلام
التعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل
العبد الاختياري فإذا بطل أن يكون له فعل اختياري بطل متعلق الأمر والنهي فلزمه بطلان
الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا
نظير بأعادتها . قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم نسلك
واحدًا من الطريقين فلا سبيل لأحدى الطائفتين إلى إلزامنا بل لزم واحد باطل والله الخد فن
رام ذلك فليده . فان قيل فن أصلكم لإثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمر فما تصنعون

هذه الوازم التي ألزمتها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم . قيل لا ريب أن أثبت لله ما أثبتته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره ونقول إن كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة إرأيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول إن لله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة عائدة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكيمين كالفرق بين الفاعلين والفاعلين بين الوصفين والذاتين فليس كذلك شيء . في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا لجميع ما ألزمتوه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضغافه فيه حكمة يختص بها لا يشاركها فيها غيره ولأجلها حسن منه ذلك ويقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه وهذا كما يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه وإن قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيها كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزارى والعظمة ردائى فمن نازعنى واحداً منهما عذبتى وكما يحسن منه إمامة خلقه وابتلائهم وامتناعهم بأنواع الخن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثله فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم وإنما تتوجه تلك الإلزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل ونكتة الفرق أن بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق (الوجه الثالث والستون)
قواسمكم أنتم فتحتم هذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات فإن هذه المسئلة باب بيننا وبينهم فأنسكم إذا زعمتم أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فهذا الحاكِم إلى آخره . . قال المثبتون هذا كلام هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورهده لم لنا وهو كما قال الأول: رمتى بدائها وأنسلت . وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوة بأنكارهم هذه المسئلة وقالوا إنه يحسن من الله كل شيء حتى اظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه بين اظهارها على يد الصادق وبد الكاذب وليس في العقل ما يبدل على استحالة هذا وجواز هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك انكار كون البعد فاعلا مختاراً البتة فإن ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهى إنما هو أفعال العباد الاختيارية ف لا فاعل له ولا اختيار أصلاً فكيف بمقل أن يكون مأموراً منهاياً وقد تقدم حديث الانعام وعجزكم

عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فإنا سهلنا بذلك الطريق إلى اثبات النبوات بل لا يمكن اثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسناً ومنها قبيحاً وأن اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله تعالى ويتقدس عن فعل القبيح علنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فانكم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيته متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندهم هي فعل الله في العبد لاصنع العبد فيها أصلاً فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل بل يؤمن وينى بما لاقدرة له عليه البتة بل بفعل غيره . . قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فإنه يتبين له أنه مد على نفسه طريق النبوات وقبح باب الاستغناء عنها . . قالوا وأيضاً فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفترة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفترة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفترة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بارسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبيح وما ينبغي إثارة وما ينبغي اجتنابه ثم أقام عليه حجة برسائه بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنه من الأمور وقبح ما نهى عنه فإنه لو لا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنته معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحظور ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبيح العقلين لزمه إنكار الحسن والقبيح للشرعية وإن زعم أنه مقربه فإن أخبار الشرع عن الفعل بأن حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك - فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لاغير له الإجماع تعلق الفعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندهم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وإن يتعلق الطلب بالمنهى عنه والنهي بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً بل غايته أن جعل الفعل مأموراً منتهياً فساد الحسن والقبيح إلى مجرد كونه مأموراً منتهياً ولا فرق عندهم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأموراً يجوز أن يقع منتهياً وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا يبيح أصلاً فلا حسن ولا قبيح إذا عقلاً ولا شرعاً وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويحذر عن حسنها بما هو عليه ويحذر قسيره بقبحها عما نكون عليه

فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه . والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه . . قالوا فعله من الفعل بحسن الحسن وقبح القبح ثم عليه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن وماتت عنه هو القبيح طريق الى تصديق الرسل وأنهم جازوا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليه نهي عنه ولا نهي عن شيء فقال العقل ليه أمر به أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا . على صحة رسالته وعليا عليها ولم يقل أن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل . قالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث حينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه فيدرك العقل جملة وبآتي الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المأمور عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل . وعقده وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه وإن أتى الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه . وما أدركه العقل الصريح من ذلك أنت الشرائع بتقريره وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت . ولم يتدبر العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أنت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمير راجع المصلحة وتنبه عن راجع المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به . فمن هو مصلحة له وتنبه عنه من حيث هو مفسدة في حقه وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يمتدئ إليها العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يمتدئ إليها العقل فتنبه الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجعة . هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك فالجاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء . أخرج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله ويمد ذلك عليهم من أعظم المن منه لشدة حاجتهم اليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والسكنية عليه وأنه لا مساعدة لهم ولا فلاح ولا قيام الا بالرسول فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فن

أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التي تعرف بها الله الى عبادته على السنة
رسله ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل
مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد
لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودجارتها ومن أين له معرفة
الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدًا من خلقه إلا من ارتضاء من رسله إلى غير ذلك مما جاءت
به الرسل وبلغته عن الله وليس في العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض
الأفعال وقبحها بالعقل مفتيًا عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون
بالأباطيل والحمد لله . وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات وانهم لا علم عندهم
بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل عليهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها
وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما أن من لم يعرف
علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات لم يكن في العالم . علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا
صلاح في معيشتهم ولا قوام للمملكة ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب
الضارية التي يعضو بعضها على بعض وكل دين في العالم . فمن آثار النبوة وكل شيء وقع في
العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام
للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكشاف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من
آثارها البتة انتثقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسها وخسف قره ونسفت جباله
وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة ولهذا كان كل موضع ظهرت
فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالا وأصلح بالاً من الموضع الذي يخفى فيه آثارها وبالجملة
فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء
والهواء الذي لأحياء لهم بدونه

فصل

وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وإن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل
والشرائع ترد بتمهيد ما تقر في العقل بتعبيره إلى آخره . فهذا مقام يجب الاعتناء بشأته
وأن لا تضرب عنه صفحاً فنقول للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق :
أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل أن المقصود بها تهذيب
أخلاق النفوس وتهدئتها لتستعد بذلك لقيول الحكمة العلمية والعملية . . ومنهم من يقول
لتستعد بذلك لأن تكون عملاً لا نقاش صور المقولات فيها ففائدة ذلك عندهم كالفائدة

الحاصلة من صقل المرأة لتستعد لظهور الصور فيها هؤلاء يحملون الشرائع من جنس الأخلاق
الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن
سينا والفارابي واضربهما وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق
الفلاسفة المشائين وجعلوا لها أسباباً ثلاثة أحدها القوى الفلكية والثاني القوى التنفسية
والثالث القوى الطيفية وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً وأدخلوا ما للسحرة وأرباب
الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأتنياء والرسول في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله
واحداً وإن اختلفت بالغايات والتي قصده الخير والساحر قصده الشر وهذا المذهب من
أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبني على انكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات
ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته وعلى انكار الجن والملائكة
ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وقضائهم إذ المقصود ذكر طرق
الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق
والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية ولها تصور وعلم بقوتها العلمية
فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحكم والشجاعة وكال القوة النظرية بالعلم
والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل . هذا غاية ما عنده القوم
من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتها العلمية
والعملية فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العلمية
بالعدل وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال
لها بدونه البتة وهو الذي خلقت له وأريد منها بل ما عرفة القوم لأنه لم يكن عندهم من
معرفة متعلقة إلا زور يسير غير مجد ولا يحصل للمقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته
ومعرفة ما ينفي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين موافق ربه
وسخطه واستفراخ الوسع في التقريب إليه وامتلاء القلب بمحبة بحيث يكون سلطان حبه
قاهراً لكل محبة ولا سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك
البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولأجله خلقت السموات والأرض واختلفت
الجنة والنار كما سيأتي تقريره من أكثر من مائة وجه إن شاء الله . ومعلوم أنه ليس عند القوم من
هذا خبر بل هم في راد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعته الأنبياء عليه من أولهم إلى
خاتمهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال
تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا

قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لإله إلا أنا فعبدون) وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى (وأسأل من رسلنا من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وأن هذه أممكم أمة واحدة وأنا ربكم فاقفون) وقال تعالى (شرع لكم دين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وقال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبة وعبادته وحده لا شريك له وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله . وبها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك قال تعالى (فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) أى لا يؤتون ما تركى به أنفسهم من التوحيد والإيمان ولهذا فسرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن يكون الله أحب إلى العبد من كل ماسواه هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم وسنن إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها لأحب إليها منه ولا أثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وإن النفس محتاجة بل مضطرة إليه حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وقاطرها ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربّه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركاً لا يغفره الله له كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فأخبر أن من أحب شيئاً سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها (نالقه أن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله (والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم يعلمون) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا بهم يعلمون فيجعلون له عدلاً يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فما ذكر الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تستعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس في

حكمتهم العلية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقاءه وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضاته واجتباب مساعطه ومعلوم أن النفس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك فليس من حكمتهم العلية والعملية ما تسعده النفوس وتفوز ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

فصل

وهذه السكالات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها في كل ما هو صلاحها ولكن قصروا غاية التخصيص في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حداً فاصلاً بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فأنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عما إذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا مواقفه ومقداره وأين يحسن وأين يقيح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوا أصلاً وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفضلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً لم يبيح منها شيئاً لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فانها تحرم في حال وتباح في حال وأما هذه الأربعة فهي محرمة فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها والبغى بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو منافي للمدل والعلم وقوله (وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب المدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فان النفس لها القوتان العلية والعملية وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكما هو إما مراد نفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد فاقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته فان كان ذلك المراد مضمحل فانيا زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره فقاتها أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذا أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحجه وإيثاره باقياً لا يفتى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مراداً والعبد مریده فان هذا مما أشكل على بعض

المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بمحادث وأما القديم فكيف يكون مراداً وخفى عليهم الفرق بين الإرادة الفاعلية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبتغي التوغل والغضب دفع ما يضر البدن وما تقرضوا المراد الروح المحبوبة لذاته وجعلوا كمالها العلى في مجرد العلم وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة .
 منها أن ما ذكروه لا يعطى كمال النفس الذى خلقت له كما بيناه . . ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العملية إنما غايته اصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم يذكروا كمال النفس الإرادى والعمل بالمحبة والخوف والرجاء . . ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم فإن مجرد العلم ليس بكامل للنفس ما لم تكن مريدة عبة لمن لاسعاده لها إلا بإرادته ومحبته فالعلم المجرد لا يعطى النفس كمالا ما لم تقترن به الإرادة والمحبة . . ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرد لم يكن ما عندهم من العلم كمالا للنفس فإن غاية ما عندهم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات أصح وأتقن من كثير منها وإما علم طبيعي صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائنها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من الموجبات إليها وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها ورأى كمال النفس في هذا وأى سعاده لها فيه وإما علم إلهى كله باطل لم يوفقوا في الإصا به الحق فيه مسألة واحدة .
 ومنها أن كمال النفس وسعادتيا المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعد الناس من كالات النفوس وسعاداتها وإذا عرف ذلك بأنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا يصلح إلا به ولا بكل إلا بحبه وإيثاره وقطع الغلائق عن غيره وإن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذى إليه ينتهى الطلب فليس ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال تعالى (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وليس صلاح الإنسان وحده وسعاداته إلا بذلك بل وكذلك الملائكة والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده وإلهه ومعبوده وغاية مراده وسيرم بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات (الطريق الثانى) طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للخير فعاوضهم عليها معاوضة قالوا والإينعام منه فى الآخرة غير حسن لما فيه من تكرير منة العطاء ابتداء ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذى لا يستحق إلا بالثكليف ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية لطيف فى الواجبات

العقلية ومنهم من يقول أن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل والعمل وسيلة إليه حتى ربما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى وإنما إنما وجبت لأنها لطيف في أداء الواجبات العامة وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كلف في جزئه بطلانها رافع عنه مؤنه الرد عليها والوجوه الدالة على بطلانها أكثر من أن نذكرها هنا (الطريق الثالث) طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله سبحانه امتحن عبياده بذلك وكلفهم لالحكمة ولا لغاية مطروحة له ولا بسبب من الأسباب فلا لام لتعليل ولا بلاء سبب إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء وهؤلاء قابلوها من قبلهم من القدرة والمعتزلة أعظم مقابلة فيما عرفنا بقبض لا يلتقيان (والطريق الرابع) طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتفرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولولم يخلق جنة ولا ناراً ولولم يضع ثواباً ولا عقاباً كما جاء في بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا ناراً أما كنت أهلاً أن أعبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضى به وعنده والذل له والخضوع والتعبد هو غاية صعادة النفس وكلها والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها وبورها بل أسوأ حالاً من ذلك من وجعهم : أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتاً وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كلها المذكور فإنها تبقى معذبة متأللة وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوه عنه ولا سيما إذا بش من قربه وحظي غيره بحبه ووصله هذا مع إمكان التمعن عنه بمحسوب آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبات الحق الذي لم تخلق إلا لمحبة ولا كمال لها ولا صلاح أصلاً إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو محبوبها الذي لا تموض منه سواه بوجه ما قال القائل :

من كل شيء إذا ضيعته عرض وما من الله أن ضيعته عرض

ولولم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه كما قال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم) فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الحجاب عنه والثاني صلي الجحيم وأحد العذابين أشد من الآخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بتعمين نعم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعم الجنة وما فيها

وأحد النعمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناديا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يتجزكوه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويشغل موازيننا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فاعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم . . . والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب ويخدم له فإذا فقد بعضهم كاله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتمطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلا وأما إذا فقد القلب كاله الذي خلق له وحياته ونسيته كان بمنزلة هلاك الملك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أسيرا في أبدى أعاده فمكثذا الروح إذا عدت كلفا وصلاحيها في معرفة فاطرها وبارئها وأكرهه أحب شيء إليها رضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاة اهتمام الحب التام المحبة بمرضاة محبوبه الذي لا يجد منه عوضا كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيرا في يدي أعاده يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامن في النفس لكن يستره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذائق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار تكون الأسباب المؤلة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها ولكن يقوم للقلب من فرحه يحفظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يوراي عنه شهود الألم وربما لا يشعر به أصلا فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا في هدم الدار فما الظن عند المفارقة والقطع عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضوع حق التأمل وليشغل به كل أفكاره فان فهمه وعقله واستمر اعراضه .

فابتغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه وإن لم يفهمه لفظ حجاب وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعم الأكل والشرب والتكاج والمناظر المهيجة وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والجحيم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ضرورية بل هي في أعلى مراتب الضرورة وليست نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هي أعظم من ذلك وأما بما ذكر عن الصابئة من الاستثناء عن النبوة فهذا ليس من بابا جميعهم بل فهم سعيد وشقي كما قال تعالى (إن الذين

آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بآفة واليوم الآخر وعمل صالحا فلم
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل
السعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان بالرسول ولكن منهم من أنكسر التبروت وعبد الكواكب
وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم . . فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي
مركبة في تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها بسعود ونحوس بوجب أن يكون في
آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذى عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من
يمرنا حسنها وقبحها إلى آخر كلامهم فكلهم من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن
الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السموات والأرض
ولا صفاته ولا أعماله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدنها وبشقيها ولا غايتها
ولا لماذا خلقت ولا لماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه
وبفاطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يحمده
الثبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشرى الذى هو خلاصة المخلوقات
سدى ويدهمهم ملامعلا ويخلقهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره
حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذا قالوا ما أنزل
الله على بشر من شيء) فأخبر تعالى أن من جحد رسالته فما قدره حق قدره ولا عرفه
ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يقال
لهذه الطائفة بماذا عرفت أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب
والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب
عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان
والنبات وغيرهما فن إن لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب
والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة
والكون والفساد مالا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل
مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات مستخر لها بقدرته مسدبر لها بمشيئته ،
كما تشهد عليها أحوالها وهياتها وتسخيرها واقفاذا أنها مدبرة مريوبة مسخرة بأمر قادر
قاهر يصرفها كيف يشاء ويديرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تصرف في
أنفسها بذرة فضلا أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها
أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون بالكل ممتصية مع كونها
حاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسلوطة في صفحاتها وآيات العبودية والتسخير

بإدب عليها فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحوادث وأدلة التسخير والتصرف فيها فهي خلق من ليس كمثل شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . . وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سمود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وصاروا به مركزاً لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجمل بالنبوت وما جادت به الرسل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسترك طرفاً من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقائهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه ، فيقال لهم المؤثر في هذه السمود والنحوس هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائماً الثبوت والثالث أيضاً محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثراً واحداً لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن لزوماً لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضي كون الفلك مركباً لا بسيطاً . . وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات فاطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لاسبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعاً من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه مخصوص لانفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها بحركة بتجريك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئاً فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك وبما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساماً ناطقة فاعلة بالاختيار ونفيم أن يكون قاطرها ومبدعها حياً قيوماً فاعلاً بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره ولا تملك لأنفسها ولا تحتها ضرراً ولا نفعاً ولا سعداً ولا غصاً كما قاله العقلاء من بني آدم وانفتت وأتباعهم . . فإن قيل لانسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه

البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا . قيل قولكم بأنه قد تم أبدى غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الحرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيراً أو كبيراً مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين فإنه إذا كان مركباً من أجزاء مختلفة الماهية لم يتمتع انحلاله وانفطاره وانشقاقه فكيف جمع بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركه من ماهيات مختلفة في نفسها غير متمتع على المركب منها الانحلال له والانفطار فلا للرسل صدق ولا مع وجوب العقل وقفت بل أتم من أهل هذه الآية (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) . فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الإثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة باشت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بها إن السكواكب إذا وقع في مسامته برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك السكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة وإذا كان هذا محتملاً ولم يطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه . قيل طبائع تلك السكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابهاً فلا يتصور صور الآثار المتضادة المختلفة عنه . (الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام) إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية متممة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية متممة لوجوه .. أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة السكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمرئى إذا كان صغيراً أو في غاية البعد من الرائي فإنه يتم مذكر رؤيته لذلك فإن أصغر السكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلما قدرنا أنه حصل في الملك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساوياً لحجم عطارد فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فيثبت أنه لا يلزم من عدم إحصائنا شيئاً من السكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك السكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية . . فإن قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . . قيل لكم صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرماً عندكم مع أن آثاره قوية وأيضاً فالأرض والذنب نقطتان وهمتان وأما تم فقد أنتم لهما آثاراً وأيضاً السهام مثل سهم السعادة وسهم القيب نقط

وهية ولما عندكم آثار قوية . . الوجه الثاني عما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم أن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت على هذا سمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعا متعذرة . . وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعا لأن كلام الأحكاميين قيل الحاصل لاسيما في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الأول والثاني فأما البقية فقلنا تكلموا في معرفة طبائعا وربما أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعا حال امتزاج بعضها ببعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . . وخامسها آلات الرصد لانقضى بضبط الثوابت والثوابت ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حيث قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رقبته رجله ووضعته الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات . . وسادسها سبب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعاً أن الأشكال السالفة ربما كانت عابثة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال ولا ريب أنا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والإنسان مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها يخالف للآخر في أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوائع السالفة وذلك مما لا وقوف عليه أصلاً فإنه ربما كانت الطوائع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفا والنجاة في إبطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلاً قطعاً . . (الوجه الثالث) أن تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنقص إما بالنظر في مفردة وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره فم لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شفت عن الرصد معرفة أقنواها وأعدادها ولم يعرف الأحكاميون ما يوجه خواص مجموعات وأفرادها فخرج الفريقان

أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها ومعنى أن تؤثر مع السيارة عند انفرادها واجتماعها فالذي يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المبهمة على درجة الطالع أن يكون موجبا من الحكم مالا يوجب النظر بدونه .. (الوجه الرابع) أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فإكان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجملة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها .. (الوجه الخامس) أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختاره مريدة أو غير مختاره ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلأنه يوجب جرى الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالها وانفصالها ومقارقتها ومقاربتها ومبوطنها بها في حضيضها وارتفاعها في أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات ولامكنها أن تسعد من أراد أنه ينحسه وتنعس من أراد أنه يسعد كما هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن مختاره ومريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأى محال أبلغ من هذا وهل هذا إلا دور يمتنع في بداية القول .. (الوجه السادس) أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وحى وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها .. فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حل ولا نور ولا حية ولا عقرب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى اثني عشر قسما أرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامة مخصوصة فسموا الكواكب المذكورة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بسيما جدا ثم إن هؤلاء الاحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفرعات طويلة فزعموا أن الصور السفلية مطبوعة للصور العلوية فالعقارب مطبوعة لصور العقرب والأفاعى مطبوعة لصور الثنين وكذا القول في الأسد والنبله ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الاحكاميين ضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم .. الثاني أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا في غاية الفساد .. الثالث أنهم اختلفوا اختلافا شديدا في الواحدة من مسائل هذا العلم فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولاخيال فضلا عن حجة واستدلال ثم إن كثيرا منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحدا من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التنهي مثل (٩-مفتاح ٢)

أخذهم في ذلك بحدود الضربين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم . . الرابع أن أقوالهم متناقضة فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كثر . . الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهب واسكل طائفة فيه مقالة فلبابليين فيه مذهب وللقرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتى أن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا . . (الوجه السابع) بما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفنك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال بمحصل ذلك الشكل على جميع الأحوال السككية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعاً وبطل عليه وجوه : أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفتى ويروى ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معد في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منهم . على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر . . الثاني أنه لا مشابة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء وهو بمجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فدعى ذلك فاسد العقل . والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الحوادث فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علينا أن القول بتأثير الطالع بأطل الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكوينه وحدوثه ولا حادث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة . (الوجه الثامن) أن الأرصاد لا تفك عن نوع الخلل والزوال وقد صنف أبو علي ابن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب وكذلك إذا وجد موضع الكواكب

بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة وبما حصل التفاوت بالبرج ولما كان علم الأحكام مبني على مواضع الكواكب ومناسبتها ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع في قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده . . (الوجه التاسع) أن المقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخوة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقيمه والغنى والفقر والهمل والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما بالخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحداً من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادم إلى ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها عما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليهما تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل وأما هذا العلم فلا ينتهي إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تنفي من الحق شيئاً وغاية أهله تقليد من لم يقيم دليل على صدقه . . (الوجه العاشر) أنا إذا رضنا أن رجلين سالا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بساحبه فهنا يكون الطالع مشتركاً بين كل واحد من ذينك الخصمين فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركاً بين الخصمين لزم كون كل منهما غالباً لخصمه بمغلوباً من جانبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع لأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء . . قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلاً بل لابد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتقاد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة لتفسيرات ففقد اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملةا وتغيرها بحيث يؤمن لغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع . . (الوجه الحادي عشر) نألو فرضنا جمادة مسلوكة وطريقاً يمشي فيه الناس ليلاً وتهارأ ثم حصل في تلك الجمادة آثار متقاربة بحيث لا يقدر رسالكم ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي في هذه الطريق من لعميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في

ذلك الطريق كثيرا جدا وأن يكون سلامة البصراء غالبية جدا إذا عرفت هذا . . فنقول مثال
العبيان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق ومثال
البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآثار
الصميقة المملوكة الزمان الذي يعضى على الخلق أجمعين ومثال تلك الآثار المصائب الزمانية
والخمر والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعيم
أهم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن
سمع منهم وحمل بقولهم في الأدبار والنحس والحرامان والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا
نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ إزادت على ألوف عديدة
فلا نجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى أدبار
ونكابة وبلايا لا يحصا بها سواء ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك مالا
يعرف غيره . . (الوجه الثاني عشر) أنا نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب
وخلفاء يفرقون في ساعة واحدة مع القتل باختلاف طول الميهم واقتضائها عندهم أحوالا مختلفة
ولو كان الطوالع تأثير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك . . ولا ينفعكم جواب
من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من
طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لعله اقضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أقوى من
طالع الأصل فكان التأثير له . . لآنا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل
القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى
منه فيكون الحكم بموجبها باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه وحينئذ
فلا يفيد اعتباره شيئا . . (الوجه الثالث عشر) أما ترى الجيشين العظيمين والحزبين المتقاربين
يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما
مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ
الأخذ للطالع في الحساب والحكم فإنه لو أخذ لهما أى طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما
حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر
مغلوبا وهذا يبطل مذهب الأحكام بلاريب . . (الوجه الرابع عشر) أن الأجزاء
المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فإن كانت متساوية
كان الجزء الذي هو الطالع مساويا لساير الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدا وإن كانت الأجزاء
مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه في غاية العظم حتى قالوا إن الرجل الشديد
العدو إذا رفع رجله ووضعها يكن الفولك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فمن الوقت

الذى يتفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ النجم الاسطراب ويأخذ الارتراف يكون الملك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذى يأخذه النجم بالاسطراب ليس الجزء الطالع فى الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الملكية مختلفة فى الطبيعة والماهية علينا أن أخذ الطوالع حال وقد اعترف فضلائكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذى نعد على الإنسان تحصيله يدل على كثير من مقدمة المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذى ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين بأن التجارب التى دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التى دلت على صدقه كما ستذكر قطرة من بحر عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قبلت أوضاع المتجمين لجمعت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكنت أحكامك من جنس أحكامهم نصيب تارة وتخطئ تارات وهمل معهم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة . . . ولقد حكى أن امرأة أنت منجما فاعطته درهما فأخذ طالها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شيء من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأبكرته حتى قال إنه ليدل على قطع فى بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذى دفعته لك . (الوجه الخامس عشر) أن الأجسام لا تفعل من غيرها إلا بواسطة الماسة وهذه الكواكب لا ماسة لها بأعضائها وأبدانها وأرواحها فيمتنع كونها فاعلة فيها . . . أقصى ما فى الباب أن يقال إنما وإن لم تكن ماسة لأعضائها إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامة أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامة فهذا بعد تصحيحه يقتضى أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير فى هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطى العلوم والأخلاق والحجة والبغضاء والمواودة والمعاداة والعدة والحرية والنزالة والخبث والمكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فتنبى ترى التسخين يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مركبها فما المرجب لا تفعل نفسها عن هذا التسخين هذا الاتعمال المتباعد المتناقض وأيضاً فما المرجب لا اختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبيعته وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى تأثير واحد . (الوجه السادس عشر) أن رجلاً لو جلس فى دار لها بابان شرق وغرب فسأل

المنجم وقال من أيها يقتضى الطالع خروجي؟ فإذا قال له المنجم من الشرق أمكنه تكذيبه والخروج من الشرق وبالعس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يمينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع . فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ومختاره يصير ذلك داعياً به إلى أن يخافه في قوله ويسكذبه بالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة فهنا يظهر صدق المنجم . قلت هذا العذر من أسفط الأعذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذى يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشأ فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر . . . قلت قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن القوابل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فبب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني لأن كون الإنسان مشغولاً بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذى تقتضيه الموجبات الفلكية فلهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم . . . قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثراً امتنع أن يحصل في النفس ما يصادف لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندكم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون معضدة لموجبها لاسيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضى النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضى كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه هذا ما لا يقوله أحد منكم فلم يطلان هذا الاعتذار . . (الوجه السابع عشر) أنه لا دليل على معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتناعها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمل البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة بما لا يمكن وصولها إلى الإنسان فثبت أنه لا دليل على الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم لأننا إذا شاهدنا حادثاً معيناً في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات الكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي بشامه على تلك الحال ألف مرة يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل بمجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا

أن ذلك الوضع يجملة فاته وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بهينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من إقراره به والتجربة شاهدة بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكذبوا ويقع ونحن نذكر طرفا من ذلك فنقول في (الوجه الثامن عشر) لما نظر حذاقكم وفضلائكم سنة سبع وثلاثين عام صفين من مخرج على رضى الله عنه من الكوفة إلى عاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقر جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها . وقد قيل إن الاتفاق منهم إنما كان في حرب المؤمنين للخوارج فانهم اتفقوا على أنه من خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب فخالفهم على وقال بل يخرج ثقة بالله ونوكلا عليه ونكذبا لقول المنجم فافرا غزاة بعد رسول الله ﷺ أتم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم ورجع مؤيدا منصورا مأجورا والقصة معروفة في السير والتواريخ . وكذلك اتفق ملائكة في سنة سبع وستين على غلبة عبيد الله بن زياد المختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتله أو بأسره فسار إليه في نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقبه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلقا ليحصيهم إلا الله خفى أنه قيل إنهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفا ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر:

برزوا نحوهم بسبعة آلاف أن يهم صغابا

فبعشوا منهم بسبعين ألفا أو يزيدون قبل وقت العشاء

لجراك ابن مالك وأبا اسد ق عنا الإله خير جزاء

يريد بـابن مالك إبراهيم بن مالك بن الأشتر وأبو إسحاق كشية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا حل الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلا فرجع إلى سبقي وفيه رائحة المسك ورأيت إقداما ورجلا فصرعته فذهبت رجلا قبل المشرق ويداء قبل المغرب فانظروا فأتوه بالثيران . فإذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد في الكامل فانظر حكمة الله من انعكاس ما قال الكاذبون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم ابن الأشتر وقال والله أني لأعلم أنه ليس بشيء إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام

كنا نلعب به فضربني إلى الأرض وقعد على صدري وقال والله أنى قاتلك ولا يقتلك أحد
غيري إن شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى ماقرره المنجمون
له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه لحق الله سبحانه ذلك
الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عند ما تم بناء بغداد سنة ست
وأربعين ومائة أن طالما يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنا الشعراء به
المنصور حتى قال بعض شعرائه :

بينيك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام
لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت أمام

وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مسكة ثم المهدي بماسيدان ثم الهادي
بمساباذ ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل
الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال :

كذب المنجم في مقالة التي نطقت به كذبا على بغداد
قتل الأمين بها لعمرى يقضى تكذيبهم في سائر الحسينان

ثم مات بغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمتعصب والمكشفي والناصر
وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين في قصة عمورية أن المعتصم إن
خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في غلبتهم ففتح الله
على يده ما كان مغلوقا وأصبح كذبيهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح
عمورية وما والاها من كل حصن وقلة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفي ذلك
الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤس الأشهاد .

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
والعلم في شهب الأرماع لأمه بين الخيوسين لافى السبعة الشهب
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها زمن كذب
تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست يبيع إذا عدت ولا غريب
صجائباً زعموا الأيام تجعله عنين في صقر الأصفار أو رجب
وخوفوا الناس من دعياء مظلة إذا بدا السكوكب الغري ذو الذنب
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان متقلبا أو غير منقلب
يقضون بالأمر هنا وهي غافلة مادار في فلك منها وفي قلب
لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ماحل بالأرئان والصلب

وهي نحو من سبعين بيتاً أجزء على كل بيت منها بالف درهم . . ومن ذلك 'نعمانهم سنة اثنتين وتسعين ومائتين في قصة القرامطة على أن المكتنى بالله إن خرج لما نذمهم كان هو المغلوب المألوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالى الأيام شراً عظيماً وخضباً جسيماً فأنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحرم والأموال وهدمو المساجد ووطؤوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وقد الله ووزار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والمعمل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه فعزم المكتنى على الخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمى وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع ويخروجه ذول دولته وبهذه تنهد النجوم التي يقضى بها طالع مولده وأخافوا الوزير من الهلاك إن خرج معه وقد كان المكتنى أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بداً من متابته فخرج وفي قلبه ما فيه وأقام المكتنى بالرقعة حتى أخذ أعداء الله جميعاً وسيقت جموعهم بكأس السيف نجيعاً ثم جاء الخبر من مصر بموت خارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيعون فأرسل المكتنى من تسليها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه وبيحه على عظيم كذبه وانقراؤه وقرأ منه ومن كل من يقول برأيه . . قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الاتباع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة. فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقممة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على مالا يكونوا في غد وقطعا لألسنتهم وكفا لدعواهم وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق مولاه الملقب بالعمز إلى الدخول إلى الدبار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبنى بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعيها في غاية الاستقامة ويكون بطالع السكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضموا الأساس حتى يقال لهم ضموه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي انفتحت عليها أروصاد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم السكائب إلى السكوكب القاهر وانفقوا كلهم بأن الوقت الذي بنيت فيه يقضى بدوام جدم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تدأوتها الألسن

العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شادى ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قاتمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلبارد صلاح الدين الدعوة إلى بقى العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو مائة وثلاثة وتسعين عاماً فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وغرب ديارهم وأهلك أستاذهم وكشف أبرارهم وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطمع عليهم على لسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنايين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم بعيد فانه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فانه لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدققة في التمذر لما ساءوا بذلك مع المقتضى التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه وليس في تبديله حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير أمر على البنايين ولا مشقة وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسيم بما لا يساع بها البتة وبالله العجب كيف لم يظهر سبق البنايين الراصدين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارناً للطالع المرصود قبل في البهت فوق هذا .. ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم على أنها السنة التى ينقضى فيها بمصر دولة العبيدين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبى ركة الأموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيدين وأنه لا يد أن يستولى على الديار المصرية وبأخذ الحاكم أسيراً ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف المنكرى منجم الحاكم وكان أبو ركة قد ملك برقة وأعمالها وكثرت جموعه وفريبت شوكته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعددت مغلوبة فم يشك الناس في حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن يكتبوا أباً ركة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون في الدعوة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم ضادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوه وخفى عليه ما احتالوه زحف بمساركه حتى نزل موسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العسكر الحاكمية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيراً ودخل به القاهرة على جبل مشهور ثم أمر الحاكم بقتله بعد ما أحضر بين يديه مغلولاً بفيل من حديد وذلك

في رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه في رجب سنة خمس وتسعين فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم فإنه اتفقت له معه قضيتان أمالناه إليه . . إحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكري أن يكون تديره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون العسدة إن لم يظهر عليه واتفق ظهور الأسطول . . الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجداً قديماً وأن تحته كنزاً عظيماً وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناء هومن ماله وأودعه السجن فانفق إصاصة السكندر فطاش المفرور بذلك فنها حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجوى فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما يأمر به في أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر وأمر بفرض هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهل الناس نهب الجانب الغربي من القاهرة وقتل فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلاً ولا نهاراً وأمر مناديه ينادي من عدم له ما يساوي درهماً أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يحلف على ما عده أو يعضده شهادة رجلين حتى تحبل الناس في ستر حوائثهم بالجريد لئلا تدخلها الكلاب ثم عهد إلى كل متول في دولته ولاية قمزله وقتل وزيره الحسن بن حماد كل ذلك ليكون قول أهل النجم أن دولته تتغير وإفعا على هذا الضرب من التغير فلما كان من أمر أبي روكمة ما تقدم ذكره ساء ظنه بهم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رسداً يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحكون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأمور ووضعا له الذبح المسمى بالحاكمي وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عن أخذه عن العاصي فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه شرف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحاباً به لحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الحمار على كل حال والأزموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام وينفرد وحده بخطاب زحل بما علوه إياه من الكلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزام وحكموا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس عن كل إبناء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب السكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل على ذلك الحمار فإنه خرج بحماره إلى ذلك

الجليل على عادته وانفرد بنفسه منعظاً عن موكله وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المتأيا فقطعوه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جسده فلم يعلم لها خبر فن هذا يقول أنبأه الملاححة انه غائب منتظر وأظهرت قدرة الرب القاهرة تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين ووفوق الأمر بضد ما حكموا به لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بتغيير دولته في خروج أبي ركة وفي هذا الحين فهذا في ميدنها وهذا في ختامها فمل بعد ذلك وثوق للماقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله ليس بها وثوق وإنما غابة أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفكري بغفر الأسطول فلما كان بتحليل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهمم بالحيل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنين وثمانين ونحسبانه على خروج ريح سوداء تكون في سائر أقطار الأرض عامة فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مفاراة في الجبال بسبب أن السكواكب كانت بزعمهم ان اجتمعت في برج الميزان وهو برج هوائى لا يختلف فيه منهم اثنان كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مائى لحصل الطوفان للمائى قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزانى يوجب طوفاناً هوائياً ودخل ذلك في قلوب الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات استفاداً لما أنذروهم به الكذابين من الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر السكواكب ثم لما كان ذلك الوقت الذى حدوه والأجل الذى عدوه قل هبوب الرياح عن عادتها حتى أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح ما هو بخلاف المعتاد فظهر كذبهم للتخاص والعام وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التى ذكروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمنوها جزء بمضمون هذه الريح وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه قال له لقد صدقتى المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه يجتمع السكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الفرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقم هذه الريح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام وليالها وتكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار عن اليوم الثانى وانظر إلى اتفاقهم على أن السكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائى واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالى أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الفز وال فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة

توران شاه ابن أيوب بن شاذى سنة خمس وسبعين وخمسة مائة ثم والها نضر الدين قراجا ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم والها سعد الدين سودكين بن عبيد الله سنة خمس وستائة انخرمت هذه القاعدة أصلاً وبطل قولهم فرعاً وأصلاً حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين :

وقضى طلوع النور عند مماته ان المنجم كاذب لا يصدق
لو كان فيه لإيجوت مؤمر أودى وفخر الدين حتى يروق

ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس وعشرة وستائة لما نزل الفرنج على ديباط على انهم لابد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوها بأرض مصر من رقاب العباد وانهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر برأيه الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنهم وأتى من لطفه الخفى ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الدريع فيهم والأسر على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة وستائة ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضاً سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أن تمام في قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي :

الحمد لله حمدا يبلغ الأربا	نقضى به من حقوق الله ما وجبا
حمداً يزيد إذا التعمى يزيد به	أخراه أولاد تغطي ضعف ما وجبا
لا يأس المرء من روح الإله فك	من راح في مستهل كان قد صمبا
فك مشى بك مكروه ركضت به	من غير دلم إلى ما تشتهى خببا
وكم تقطع دون المشتى سبب	وكان منك لأعلى المنتهى سببا
لا ينهى لك في مكروه حادثة	أن تبغى لك في غير الرضا طلبا
لله في الخلق تدبير يفوت مدى	أسرار حكمته أحكام من حسبا
ايح النجاء إذا ما ذو النجامة في	زور من القول يقضى كل ما قربا
وذو الأراجيز ما قد يقول فدع	فما أراجيز شيء كان قد كتبنا
ما كان لله في ديران قدرته	من كاتب بحسوس الظن إذ كتبنا
لا يعلم الغيب إلا الله خالفنا	لأعالم غيره عجباً ولا عربا
لا شيء أجمل عن يدعى ثقة	بحمدسه وترى فيما يرى ريبا
قد يجهل المرء ما في بيته نظراً	فكيف عنه بما في غيبه احتجابا
قد كذب الله قول القائلين غداً	إذا أتى رجب لم تحمدوا وجبا

قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم
في منقضى السبعة الأيام منه آتى
وأعتمد فيه عواء النجوم على
والشعريان فسكل منهما شعرت
وصح عن قر الأفلاك أنهم
غطاؤهم رد في وجهى عطارد
وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة
وأجملت حمرة المربخ حكيم
ولم يك المشتري تقضى سعادته
وقبل منقلب الأبراج ذو قدر
كم حامل ثائر في الثور أو حمل
ولم يدركك إلا لدى ملك
حق غدا نقر دمياط وقد حكوا
يفتر عن صبح إيمان به جذلا
ومد كفالته التوحيد فاقبضت
وتلك حرب صليب عودها فقصت
وأطلق القول بالتأذين إذ خرس

بالنصر بعد إياس تبصروا عجا
ما يأت في مقتضاء السبعة الشهب
هواء ذئب من الكفار قد حربا
بأن للحق فيهم سيف من غلبا
ما فيهم غير مقهور وقد نشبا
إلى الذى منهم ماشاء قد سلبا
قد أظلمت فوقهم من دوتها سحبا
ففسرت بدم فيهم لمن خضبنا
إلا إلى المشتري نفسا بما طلبا
فعاد منه مبان النفع منقلبنا
أجاز فيهم على جواراتهم حربا
يدير جيشا عليهم عسكريا نجيا
أن لا يرى باسم مستجمعا شنبنا
وكان في ليل كفر بات مكتنبا
رجل من الشرك في تأخير هربا
أن لا يعود صليب بعد منتصبا
له نواقيس جرجيس فاحتسبا

وما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في وسط السماء مع المشتري أو شطر منه مقبل والقمر متصلا به أو منصرفا عنه متصل بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشتري ناظر إلى الرأس نظرة مودة فهناك لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا . وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقباة والعاقلة إذا تأمل هذا الهذيان لم يمتنع في عليه بيطلانه ومخاله إلى فكر ونظر فان رب السموات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس وينال عن ذلك فيا للعقول التي أضحت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ماهذه الانصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات . . وما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين أن الخبر إذا ورد في وقت أو بادنا منه (١) الوجوه والقمر عطارد في بروج ثوابت والقمر منصرف عن السمود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فإنه يلزمهم .

(١) هكذا في الأصل ولم تحذف على كتاب أبي ميمون المتقولة عنه فليحذر

أن من وضع خبراً باطلاً في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يفويه لا يمكن أحداً أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو عمر النجم هذا السؤال في كتاب القدر من جوابه وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فإن ورد خبر مكرره من أسباب الشر والنجور والأفعال المنسوبة إلى طيابع النحوس والطالع في القمر منصرف عن سعد فخير باطل وإن ورد خبر محبوب ومن أسباب الخير والعدل والأعمال المنسوبة إلى طيابع السعد وفي الطالع سعد وقمر منصرف عن سعد فخير حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق مما يقع ذلك الخبر لكن البلاء المريع أو الذنب إذا استوليا على الأوتار وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطان ثم قال وعلى كل حال فالقمر في العقر والبروج الكاذبة تنذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحمل والبروج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المتغنية لا تدل على انقلاب الخبر إلى باطل وإن كان قد يتقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه نفس فيفسده ويطله ثم قال وأعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان سليماً من المريع والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحاً صدقاً وعند تلك الاتصالات الأخر تكون منكرة بالكذب فيقال هؤلاء الكذابين المفرتين المبسطين يستحيل عندهم معاشرة النجمين أن يضع أحدهم خبراً كاذباً عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع في دائرة الإيمان بل هو موجود في الخارج وكذلك يستحيل أن يصدق غير عند الاتصالات الأخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذا كان أكثر منه في غير ذلك الوقت وهل في الموضع بلغ من هذا ولو تأملنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار . . وأما تكبات من تنقيد بطل أحكام النجوم في أماله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لمعادرة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فتعد الخاصة والعامة منهم عبرة يكتفي الماقل ببعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفة لافترائهم على الله وأرضيته وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد تنقيد النجوم في ما يأتيه ويذر إلا نكب أفج نكبة وأشنعها مقابلة له بقبض قصده ومواقفات النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول إن من اطمان إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يذره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علم به أماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني رملك بالنجوم حتى في ساعات أكلمهم وروكهم وعامة أفهامهم وكيف كانت تكبهم الشبهة وانظر حال أبي علي ابن مقلة الوزير وتظيمه لأحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعات ودخوله داراً بأنها بطالع رزم الكذابين

المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها فقطعت يده ونكب في آتاره أقبح نكبة نكبتها وزبر قبله وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيه إلا الله عز وجل . . (الوجه التاسع عشر) إن هؤلاء القوم قد أقرروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوتاهم من الأقدمين وكبار رصدهم من عهد بطليموس وطيموحارس وما نالوا من قد حكموا في السكواكب الثابتة بمقدار وافقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعةائة عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليد من سبقهم حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصدهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحسن صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأرائل فوجدواهم غاطلين فيما رصده فوجدواهم رصداً لأنفسهم وحرروه وسعوه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانياً بعد ذلك الزمن كان لأرائلهم إجماع على صحة رصدهم ول هؤلاء إجماع على خطأهم فيه فتضمن ذلك إجماع الآخرين على الأرائل أنهم كانوا غاطلين وإقرار الآخرين على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به عظمين ثم حدث طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر وكان بعد الرصد الممتحن بنحو من ستين عاماً فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد ابن شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الحليسي وليس بالحوارزي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد بن محمد الحليسي قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لانعلم فقال لي ولئن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه الضلك من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون أنه متنبئ. فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكمنا أمر الطالع وصورناه فوق قعر الشمس والقمر في دقيقة الطالع والطالع الجدي والمشتري في السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد في العقرب ينظر إليه فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال لي المأمون قل فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعاوى من المشتري وهو ينظر إليه رجل موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قالوه إنما هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخذاع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتاج به فسا له فقال نعم معي خاتم ذو قصين ألبسه فلا يتغير متى شيء ويلبسه غيري فلا يتألك من الضحك حتى يزرعه ومعى قلم شامى أكتب به ويأخذه غيري

فلا تنطلق أحبيبه به فقلت ياسيدي هذا عطارد والزهره قد عملا عملهما فأمره أمير المؤمنين فأظهر ما أدعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطليعات فزال به المأمون أياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم فوهب له المأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد قال أبو معشر لو كنت في القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدي والمشتري في الوبال والقمر في الحاقق والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعائه ممكنا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة ومن المعلوم يلجئ العقلاء أنه يمكن إذ ذاك دعوتين من رجل حق ومبطل بذلك الطالع بعينه فاستغنى عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر . . وقال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشر الذنب بارد يابس فلم قلت له إنه يدل على التآنيث فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق اليس لكنه بارد فنظرت فقال كل الأعراض الغائبة يوم لا يكون شيء منها يقينا وإنما يكون يوم أقوى من يوم . . ومن تأمل أحوال القوم علم أن مامعهم إلا زرق ونفوس يصيبون معها ويخطئون . . قال شاذان في كتابه المذكور كان الرازي الثنوي الذي بالهند يكاتب أبا العشر ويهاديه فأخذ لأبي معشر مولدا لابن مالك سرنديب طالع الجوزاء والشمس والقمر في الجدي والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في الدلو والمشتري في الحمل وزحل في السرطان راجع في بحران الرجوع لحكمه له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحانه الله جاءه راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يسطيه إلا دور الأصفر ويحتاج أن يسقط منه الحسنيين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار . . وقال شاذان في مسألة سئل عنها ما أتم للإذراقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتابا في معرفة الثوابت وحمله إلى ضد الدولة بن بويه فاستحسنه (١٠- مفتاح ٢)

وأجزل ثوابه وبين في هذا الكتاب من أغاليط أنباع الرصد الثاني أمور كثيرة اعطارد المنجم ومحمد بن جابر الثباني وعلى بن عيسى الحراني فقال في مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكركم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لحظته وصوابه بالعيان والنظروا أو هموا الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعلوم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها في الكرة من غير معرفة خطها وصوابها ثم قال وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها أو هموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرسادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله نواليف أخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتحاليلهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور السكوكية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرة وشهد عليهم بأنهم يعمهون مدلسون بل كاذبون مفترون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأوهوا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعتروا على ما لم يفتروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشنار بن ياسر بن الدبلي ومن تأليفه الزيجات والجامع والمجمل في الأحكام وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفي بنحو ثلاثين عاما وذكر في مقدمة كتابه المجمل أني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا في معناه مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هي صناعة غير مبرهنة وللتخاطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومجال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكتيته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر ولا للإنسان بكامل القوة من الحس بخواص الأحوال التي تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتسرير الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعني علم الهيئة يتكرون هذا العلم ويحدثون منفعة ويقولون هو شيء يقع بالإتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على

جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجله بطريق البرهان وطبيعته فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الإرساد وهذان رجلا من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكرى منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسته هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العامي فوضع هو وأصحابه رسدا آخر وهو الرصد الحاكى وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكى وكان الحاكم قد أمرهم أن يحذوا على فعل المأمون فأمر أن يجمعوا عنده فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكرى فوضعوا الذبيح الحاكى وخالفوا أصحاب الرصد المأمونى وألوا أتياعهم إلى الرصد الحاكى ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستندهم وممولهم الحس والحساب وهما هما لا يقبلان التغلط فالتظن بما يدعونه من علم الأحكام الذى مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيرونى مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والميعة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها وختم كتابه بقوله في الخي والضمير ما أكثر اقتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويرويه باديا من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تمداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جعلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها إنتهى كلامه . ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسى الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيرونى بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالقرب من وفاته وألده الأمين على بن يميم صاحب المدينة وكان قد وافق موتها أخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها وهي من مستحسن شعره فقال فيها .

وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يومه

فواعجبا يهذى المنجم دهره ويكذب إلا فيك قول المنجم

وكان المذكور رأسا في الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالقرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أبى الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين والرصدية والأحكامية فأسقط من

الرصد الممتحن المأمون في البروج درجات ومن الرصد الحاكي دقائق وسلك في الأحكام طرقاً غير الطرق المسهودة منه اليوم وزعم أن عليها المول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء. ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافاً آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيههم لجهال التصاري إذا ناظرهم الموحّد في تثليثهم وتناقضه وتساكذه قالوا الجواب على القيس والقيس يقول الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البرك والبرك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للتصاري هذا التليث والشرك المناقض للعقول والأديان ولعلمهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

فصل

ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله برشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوردتها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتقّب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويطلع به على كلامهم ثم بالجواب عنه ليكون قوة للسترشد وبياناً للتحرير وبصرة للبهتدي ونصيحة لأخواني المسلمين وهذا أولها.

(بسم الله الرحمن الرحيم) عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفأك المهمات بمتة ورحمته كشت أدام الله توفيقك وتسديك ذكرت لي إهتمامك بما قد لُجج به وجوه أهل زماننا من النظر في الأحكام النجوم وتصدّق كل ما يأتي من أدعي أنه عارف بهامن علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طول الأعمار وقصرها وحيد العواقب وذميمة وساثر ما يتجدد ويحدث ويشخوف ويثمن وسألي أن أعمل كتاباً أذكر فيه بعض ما وقع من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على فهمهم قبح اعتقادهم وه يستدل به من طريق النظر والقياس علّ ضعف مذهبهم والخص ذلك واختصره وأقر به بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنت كتابي هذا والله أسأل

صوئاً على ما قرب منه وتوفيقاً لما أزل في يديه إنه قريب مجيب فقال لما يريد لست مستعملاً لتجامل على من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إلتصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فإنهم دفعوه عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيراً ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك مزاج أهله ضئيف وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبيشة وأن يسكنوا البلد الكثير العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم علة والوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالية ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويتكاثر وينضج ثمرة بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يمانيا يجمعون على أن الشتاء تقول وتقلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الشمس منها أسرع نضج الثمر السكائن فيه وما غنى منها عنها بقي ثمرة لجأ وتأخر إدراكه ومثال ذلك ما شاهد من حال الریحان الذي يقال له الشوقر وحال الخيازي وورق الخطمي والأديبون وأشياء كثيرة من النبات فإنما نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضمف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام في هذا التأثير كيف هو وعلى أى سبيل يقع فما يليق بفرضنا ههنا فلذلك أدعاه فأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا كذا سنة وكذا كذا شهراً وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه الملك وتقليد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضره في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو المسرور وما هو وأين هو وكتبته وكيفيته وما يجب بالكسوف وما يحدث معه والاختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم محمود للقاء الكتاب والوزراء وهذا اليوم محمود للقاء القضاة وهذا اليوم محمود لأمر النساء وهذا اليوم محمود لشرب البواء والفسد والحجامة وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والتردد وغير ذلك فحال أن يكون معلوماً من طريق الحس وليس نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ولا من سبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافاً أو كاهناً أو منجياً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا هاهنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في المعقول ولا يأتيون عليه برهان ولا دليل

مفتوح وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء لا طريق لها هنا غيرها ولا شيء لأحكام التجوّم منها وأنا ابتدى الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرعون عنها أحكامهم وأذكر المستبشع من أقاريلهم وقضاياهم وظواهر مناقضاتهم ثم آتى بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضله . . ذكر اختلافهم في الأصول زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبجسب السمود منها والنحوس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حسب عكاسة بعضها بعضا وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها وربالها ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلاها بطباعتها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلاها لكنها تدل عليه بطباعتها . قلت وزعم آخرون أنها تفعل في البهيم بالعرض وفي البهيم بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعينه نفي للاختيار فإن حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أى الصدين شاء وترك أيهما شاء . قلت ليس هذا بشيء فإنه لا يلزم من كون المختار مقصود الاختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذى يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون أنها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تنفق كلها أو أكثرها على إثبات الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والمنفع والحسن قالوا كما كان في زمن بهمن وفي أيام أنوشروان وبضد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد تنفق على إرادة الخير وعلى إرادة الشر بطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة لأن هذا شأن من يقع فعله إلا عن وجه واحد وفي وقت معين على شروط معينة ولا ريب أن هذا ينفي الاختيار فكيف يضح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولادليل يدلكم عليه ثم تكون تلك الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا الاضطرار للعقلاء قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تقل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أنى ذكرته لما كان مقولا واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسها وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة

وإنما تختلف دلالتها على السمود والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا وقال الباقون بل في الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتخص غيرها وأما الفرقة التي قالت همدالة على السعد والنحوس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم إن الفلك طبيعة غائفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سمد ولا نحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحوس بها ارتباط المدلولات بأدلتها لارتباط المعلومات بعلما ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتران الطبيعي والعلية وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأرائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولان أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس والثاني أنها هي سبب جمع مافي عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لا خلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل يوساطه قال واختلف رؤسائهم بطليموس ودورسوس وأنطيقوس وريمس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب ببيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولى على المحظوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم منهم السمادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويتبدى من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تنلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يتبدى من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين إما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر صاحبه وهو القمر وهما سببا لجميع ما يحدث في عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجنود والعسكر من السلطان فإذا أراد النظر في أمر من الأمور فإن كان بسعد الاجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولى على جزء الاجتماع وجزء الشمس والقمر في الحال وشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فانه ينظر أى النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة

فذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبداً من الشمس إلى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النيرين طالما محفوظ فهذا قول آخر غير قول أولئك والفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس إلى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار إلى الشمس مثل نسبة الليل إلى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحداً من الزمانين فبأخذون منهم السعادة بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقاً للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضاً وليس بأيدي الطائفة برهان يرجعون به قولاً على قول (أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يثبت من الحق شيئاً. فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الهياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) قال واختلفوا فربت طائفة منهم البروج المذكورة والمائة من البرج الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثاً وصيروا الابتداء بالذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكورة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي يقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين قلت ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى وابتدؤا بالحل وصيروه ذكراً حاراً ثم الذي بعده مؤنثاً بارداً ثم هكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة أنثا ونيس على الأوائل واحد ذكر وثلاثة آخر أنثى يخالف له في الطبيعة والذكورية والأنوثة مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل في أنواع هذيان الهاذين أعجب من هذا ولما رأى من به رق من عقل منهم نهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى متفعلة فاعجبوا بامعشر العقلاء وأسألوا الله أن لا يخسف بقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان افترى في البروج ناكحا ومنكوحا يكون المنكوح منها متفعلاً لنا كحه بالذكورية والأنوثة تابعة لهذا الفعل والافعال فيها قال وأيضا فالذكورية بسبب الانفراد وازواج فيها فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى فبنا للمصنعي اليك والجور عقله صدقكم وإصابتكم وأنا أتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنبأهم مقدار عقولكم وسخاقتهم فله الحمد والمئة قال هذا المنتصر لهم وإنما جعلوا الأفراد للذكور والأزواج للأنثى لأن الفرد

يحفظ طبيعته أعني ينقسم دائماً الى فرد والزوج لا يحفظ طبيعته أعني ينقسم مرة الى الأفراد ومرة الى الأزواج كما يعرض ذلك للأثني فانها تاد مرة مثلها ومرة ذكر أعقابها ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكر وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغنى لدى الحب عن تطلب دليل فسادهم قال المنتصر وانما جعلوا للبرج الأثني بل برج الذكر فعلان الطبيعة هكذا ألف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالقاما بلغ هذه القسمة عندهم هي قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يدون من الطالع الى الثاني عشر فيأخذون واحداً ذكراً وهو الأول وآخر أنثى وهو ما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى انما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه ماخوذ من الجزء المماس لافق البلد وهو دائماً يتغير بحركته مع الكل وحصول الاجزاء كلها واحدا بعد آخر على الافق دورة واحدة وأما قسمة الفلك أرباعاً فانهم قالوا اذا خرج خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط من وتد الأرض الى وسط السماء انقسمت البروج اربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذى يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم والقسمة الأولى من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مخفف سريع ومن وتد العاشر الى وتد العاشر مؤنث جنوبى محرق وسط ومن ذيل الغارب الى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطيء ومن وتد الرابع الى وتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالي وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لأن هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته الى الدرج والبروج قسمة وممية بحسب الوضع فكيف اختلفت طبيعتها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والأنوثة.. ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحل نفسها الى الذكورية والثانية الى الأنوثة هكذا الى آخر الحوت ولا ريب أن الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج الى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج فان هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد وكان هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالزومه . . . وأما بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها الى تمام اثني عشر درجة وبعضها الى الذكورية ومنه الى تمام خمس وعشرين درجة الى الأنوثة ثم قسم باقي البرج بالنصفين فنسب النصف الأول الى الذكر والنصف الآخر الى الأنثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبروج الأثني فنسب الثلث ونصف السدس الى الأنوثة ومثلها بعده الى الذكورية وبقي

سدس قسمه بنصفين فنسب النصف الأول إلى الأثني والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج المذكور حتى أتى على البروج كلها . . وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظر فان كان البرج ذكراً أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للأثني إلى أن يأتي على الأقسام كلها وإن البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للذكر إلى أن يأتي على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلا آخر تفنن في هذه الأوصاف وقلها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الظن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل . . عدنا إلى كلام عيسى في رسالته قالوا اختلفوا في الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبر المثليات وإذا كان اختلاف الذين يمتدنون بهم في أصولهم هذا الاختلاف وليس هم بمن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أي قول هو من أقوالهم فيعملون به وإنما طريقهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن يتفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان .

(ذكر بعض ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم)
من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وإسبأ أشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسماً واحداً في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض المبلسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد وبعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلاً فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضاً فإن الجسم مركب من الهوى والصورة والهوى مذكورة والصورة مؤنثة وأيضاً لما وجد المتجمون الشمس تدل على الآباء والآب ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طلعت المرأة يقل في نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس أن القمر أنثى قالوا وأيضاً فالشمس إذا كانت قريباً من سمت الرأس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرأس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اليبس من هذه الخرافات . . فأما أعضاء الإنسان الذكور والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ والحقاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائداً إلى طبيعة العضو ومواجهه فتظير هذا قول النحاة الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فنقول شمس وفي الخبر عنها نحو الشمس طالمة والقمر مذكر لعدم

لحاق العلامة له في شيء من ذلك فعل هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تلييس وجهل وأما تركب الجسم من الميولى والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقالوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرهما من الإغراض فيقبلها ولا يلزم من قبول الإتصال والانفصال أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحد منهم أصلاً أنه مركب من ذكر وأنثى والصورة مؤنثة في اللفظ لأن الطبيعة واضحا على عقولهم السخيفة . . وأما دلالة الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهى أنثى فلو سلمت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير مادل على الذكر وتأنيث ما يدل على الأنثى وإن الارتباط العقلى بين الدليل والمذلول في ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبنى على تلك الدعاوى الباطلة التى ليس لها مستند إليه إلا خيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء . . وأما ما حكره عن أرسطو فنقل محرف ونحن نذكر نصه في الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححة قد اعتنى بها قال في المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم في علة الإذكار والإيناث وذكر قول من قال أن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الإيناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معاً في الإنسان وفي كل حيوان بل قد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمين إما ذكراً وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأى أنبذ فليس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذى يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هى علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هى علة الإيناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها ورجع قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التى من أجلها يختلف في الرجم ذكر وأنثى والأغراض التى تعرض تشهد لما بيننا أن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشبهون يلدون إناثاً أيضاً أكثر من الشباب لأن الحرارة التى فى الأحداث ليست بتامة بعد الحرارة التى فى الشيوخ ناقصة والأجسام الرطبة التى خلقتها شبيهة بخلفة بعض النساء تلد إناثاً أكثر ثم قال فإذا كانت الرياح شمالاً كان الولد ذكراً وإذا كانت جنوباً كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما كثر الزرع يكون الطبخ غير نضج ولحاي هذه العلة يكون زرع الذكورية ويكون دم طمست النساء من قبل الطباع عند خروجه أو طبل أيضاً قلت ومراده بالزرع الماء الذى يكون من

الرجل قال والحال هذه العلة يكون طمط النساء من قبل الطباع في نقص الألهة أكثر لأن تلك الأيام
أبرد من سائر أيام الشهر وهى أربطب أيضا لنقص الألهة وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف
والشتاء في كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الرجل فإنه لم يتعرض لسكون
القمر ذكر ولا أتى ولا أحال علي ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات
وبين تأثير النيرين في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الإذكار والإيناث
لالتنجيم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى المقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة
معلومة بالحس والعقل وإخبار الأنبياء فإن الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى
أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق الباري المصور الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن
يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير الذي أعطى كل شيء
خلقهم ثم هدى وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل
بالمولود ربه وخالقه فيقول يارب أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فما الرزق فا الأجل فيقضى الله
ما يشاء ويكتب الملك. ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد
أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت
والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تماثلها وإنا إلى المحالات
والتخييلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق . . وأما قول المنتصر لسكم أن الشمس إذا كانت
مسامة الزئوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامة للزموس
كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الاناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس
بوجه من الوجوه فإن البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامنة وميلها عن
الزموس وحصولها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامتة فينبغي على
قول سكم أن يكون سبب هذا البرد أتى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب الطبيعية من برد الهواء
وتساقفه وتأثير الشمس في تحليل الأنخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الزموس
وليس سبب ذلك أتى اقتضته وقلته فقد سمعتم إلى جهل سكم بالطبيعة والكذب على الخلق
القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا ممن يدعى شيئا من العقل والمعرفة كيف
ينقاد له عقله بالاصفاء إلى محالاتكم وهذا يائسكم ولكن كل مجرول مهيب ولما تكاسر من
تكاسر منكم في أمر الهينوى وزعم أنها أتى وإن الصورة ذكر وإن الجسم الواحد مشتمل
على الذكر والأنثى أحبك عقلاء الفلاسفة عليه فإن زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب
الحيوان له على أن الهينوى في الجسم كالذكر . . وإن قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لأنها كانت
عنده كالذكر فالصورة أتى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى . . قلنا القائلون

تركب الأجسام من الهوى والصورة لم يقولوا أن أحدهما متميز عن الآخر كما زعم ذلك في أجزاء الفلك بل عندهم الهوى والصورة قد اتحدوا وصارا شيئاً واحداً فالإشارة المحسنة إلى أحدهما هي بعينها إشارة إلى الآخر وأنتم جعلتم الجزء المذكور من القلب مباناً للجزء الأخر منه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . والكلام مع أصحاب الهوى مقام آخر ليس هذا موضعه فإن دعوى تركب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء منه غير الهوى الصناعية كالخشب السرير والطبيعة كالنار للبولود وهي المادة الصناعية والطبيعية وما سوى ذلك نقيض ومحال واقع المستعان . . عدنا إلى كلام صاحب الرسالة . . قال ومن ذلك زعمهم أنه إن افترق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائن مدبر ومن ابن الحجام حجام حاذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال الإنسان ويعملها تدل على حذقه وصناعته وأبيه وتفصيله فيها . . قلت وما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة المريخ والزهرة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية أحدها المعرفة والثاني الآلة والثالث الطاقة في الكشف ليخرج المعلوم المصنوع حسناً والآلة الدريغ التي يشير إليها يكون على الأكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه سيف مسلول ويسراه رأس سنان وهو راكب أسداً وثيابه حر تلبس وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة ويسراه طعزن وعليه خرقة حمراء وهو راكب فرساً أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه حبة ويسراه لرح يقرأه وعلى رأسه تاج وثيابه ملوثة بالتزويق والتفوش وما شاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسنة بين يديها مدق تضرب به وهي راكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مريحة الشعر ذواتها يسراها وبالمضي امرأة تنظر فيها نظيفة الثوب وعليها طوق واسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل يده اليمنى عصا يتوكأ عليها وباليمنى جزر راكب عجلة تجرها أربعة نجوم ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق يثقب ناراً قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانها هي دلائل الصناعات ودلائل الصناعات هي دلالات الملك بل قد يجوز أن يدل على رياسة ما إلا أن الملك أخص من الرياسة ولكل واحد من الكواكب على الإطلاق دلالة على رياسة مافي معنى من المعاني . . فيقال أرايتم أن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء بل أكثر المولودين لا يتألون الملك البتة

وإنما بناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في آياته ملك ولا يكون ابن ملك فإلّا بال
طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن أكثركم ينظر بنص
بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام
بالحجامة فإن كان طالعهما واحداً حكم بتقدم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كملكهم
ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فإكثر من نال الملك
وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعهم يقتضي ذلك وحرمة من يقتضيه طالعهم يزعمكم
من أبوه ملك وكذلك السلام في غير الملك من الطالع الذي يقتضي كون المولود حكماً عالماً
أو حاذقاً في صناعته كما قد أعطف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أبواب ذلك
الطالع وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان . . قال صاحب الرسالة
وأبعد من ذلك قولهم أن الكواكب المتغيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيراً في العالم وإن
كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلاً واحداً لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد
وإن عطارده هو من الكواكب المتغيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس
وسعد إذا قارن السعود . . ومن ذلك قولهم أن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب
فلكه من الأرض وقبوله البخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد
ويجفف تجفيفاً يسيراً وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التي
ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ بجففة محركة لمشاكلته لونه للون النار ولقربه من الشمس
لأن السكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل مافي هذا الكلام من
ضروب الخيال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل في قوة البخارات تصاعدها
إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يعتداه
وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكييفياتها وتفعل عنها . . وما يندل على
فساد ذلك أيضاً أن القمر لو كان مترطباً من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم
لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد
رطوبة . . قلت له فإنتهركم أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تزايد وتكون
دلالاته على النحوس في اليوم أكثر من دلالاته في الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فقلل السعد
ينقلب نحساً وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم . . وأيضاً فإذا جوزتم
انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلي لزمكم تجوز فساد هذه الكواكب من هذه
الأجزاء العنصرية ولزمكم تجوز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب خفافته وبلوغه
في اليبس الغاية وأيضاً فإذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفسود تلك البخارات إلى ما وراء

فلك القمر حتى يترطب فلك الأفلاك . فان قلتم فلك القمر عائق عن ذلك . . فقلنا وكرة
الأنير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم وصول البجوات الأرضية إلى
فلك القمر وفي مشابهة لون المريع للون النصار عما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل
في الهذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار البسيطة فلما لا لون لها وإن أرادوا النار الحادثة
ففى بحسب مادتها التى توجب حرمتها وصفرتها وبياضها وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضى
تأثيرها فيه واعطائه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك وعطته إياه
لكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة وسبها إلى
كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريع فهلا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل تأثير
الشمس فيما تحته أولى من تأثيرها فيما فوقها . . قال صاحب الرسالة وإن الكواكب الثلاثة
التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريع وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الكواكب غير مشبه
للون النار وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته بل الكرة التي فيها زحل موضوعة
تحتها ففى بأن يكون حالها مشبهاً لحال زحل أولى لأنها فوقه وبمسدها عن الشمس وعن
حرارات الأرض أكثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء يعلمون قول مقدمهم
بطليموس أن طبائع الاجرام السماوية واحدة ثم يحكون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها
بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة . . قال وزعموا أن عطارد متدل في التجفيف
والترطيب لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعه فوق
كرة القمر وإن الكواكب الثابتة التي في الجاني حالها شبيهة بعاله وليس يوجد لها من السبب
الذين دلا على طبيعة عطارد شيئا بل الدور يوجد لها ضد ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس
في أكثر الأوقات وإن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر . . وقالوا إن الكواكب
التي من النعاد (١) تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات وتشبه حال المشتري والمريع
في بعضها . . قلت وقد استدلل فضلائكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها
فقالوا زحل لونه القهري والكمودة لحكنا بأنه على طبع السوداء وهو البارد واليبس فان
السوداء لها من الألوان القهري وأما المريع فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار
يابس وأما الشمس ففى حارة يابسة لوجبين : أحدهما أن لونها يشبه لون الحمرة الثاني أنا نعلم
بالتدبير أنها مسخرة للأجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فإننا نرى لونها كالمركب من البياض
والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة
ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما

(١) معكذا في الأصل ولم تنف على صحتة فيصرو.

كانت صفته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كودة فيياضه يدل على البرد وأما عطارد فانا نرى عليه الألوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أبيض وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلا للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أننا لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض والبس . . وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضى المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى . . الوجه الثانى أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً فإن النورة والنوادر والزرنيخ والزنبرق المصعد والكبريت في غاية البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة . . الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرتم فزحل رصاصى اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخاص وأما المشتري فلا بد أن يياضه أكثر من صفته فيلزم على قواسم أن برده أكثر من وحره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فإن حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة في الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون ذلك وأما عطارد فانا وإن رأيناه مختلف اللون في الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أننا لا نراه إلا إذا كان قريباً من الأفق حينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم إن اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصرى فتبين بطلان قواسم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه . ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب وإن العقل يشهد بشكذبيه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث من كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات لا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يحفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتنفعل المتفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فقال نحن لم تنازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتواهبها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات ولكن هما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تمام فإن تأثير الشمس مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها

فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلطفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والسبب جزء الشمس في ذلك والأرض جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل المقابل للتأثير والانفعال جزء ونحن لا نذكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤسنا ولا ننكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمه يخرج من مكانه وأكثه وتظهر القوة والحركة فهم ثم مادامت الشمس صاعدة في الربيع الشرق فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهدأت الاجساد ورجعت الحيوانات إلى مكانها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحولها في أبراجها ولا ننكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذة مر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤسهم في السنة إما مرة وإما مرتين تسودت أبدانهم وجمعت شعورهم وقلت رطوباتهم فسابت أخلاقهم وضعت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذة مر السرطان فالسوداء فيهم أقل وطباقتهم أعدل وأخلاقهم أجسن وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على مر رأس السرطان إلى محاذة نبات نكش الكبرى فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤسهم ولا تبعده عنهم أيضاً بعداً كثيراً لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد قالوا إنهم متوسطة وأجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوساً وأشد ذكورة ومن كان يميل إلى ناحية الغرب غلب عليه اللين والرياسة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره في أقطار العالم علم حكمة الله في نشره منذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق ومنذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب وأما من كانت مساكنهم محاذة لبنات نكش وهم الصقالبة والروم فلأنهم لكثرة بعدهم عن مسامتة الشمس صار البرد غالباً عليهم والرطوبة الفضلية فيهم لانه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطباقتهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لا تزال المارة تزداد في الإقليم (١١ - مفتاح ٢)

الثاني والسادس والخامس ويقبل الخراب فيها وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم حمارة وأقلها خرابا بالفصل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذى انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهور فيه أعظم من ظهوره فى سائر الأقاليم ولهذا قال النبى ﷺ زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيلبلغ ملك أمتى مازوى لى منها، فكان انتشار دعوته ﷺ فى أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا زويت له فأرى مشارقها ومغاربها وبشر أمتى بانتشار ملكيتها فى هذين الربعين فأنهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا فظهر السكال له فى الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فقد فضلت الإقليم الرابع على سائر الأقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا تتولد فيه الادواء ضعيفا وإنما تتكون الأدوية فى سائر الأقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذا لا دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس فى المواضع التى تسامتها فوضع حضيضها وغاية قربها من الأرض فى البرارى الجنوبية تتكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة ولذلك والله أعلم كان أكثر البخار من الجانب الجنوبي دون الشمالى لأن الشمس إذا كانت فى حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فى أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض بعظم تسخينها والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالى ضرورة وهما مستقرا للحيوان الأرضى والجنوبى أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيون المائى وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس فى الشمال فهى غير محترقة بل معتدلة لبعدها الشمس من الأرض وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجنوبى محترقا والجانب الشمالى معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لأحترقت هذا العالم فاقتضت حكمة العزيز العالم الحكيم أن يضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لإصوله التى هى نظام مصالحه فبارك القريب العالمين وأحسن الخالقين . وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من البؤضع المحاذى لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سواة من مكان خط الاستواء . . وأهل الإقليم الثانى سخونة هوائهم أظف فكانوا سمر الألوان . . والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء بسبب تعديل ارتفاع الشمس لا تتكون فى أبعد

بعدها عن الأرض فهنا وإن حصلت مسامة مفيدة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة لحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد التقرب من الأرض سكن لم يحصل هناك مسامة للسكن المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذه الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا .. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار في جزء البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع إلا أن يبدم عن الاعتدال قليل .. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها محرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد يياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التي تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعات جزء مجموع ذلك سبب واحد قدره العليم التقدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير اللاتسكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم بمواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني ثم قدر تعالى أشياء أخر تمنع هذه الأسباب عند التصادم وتدابرها وتغير موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والمبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصرف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر الخلقه كيف يشاء وأن كل مافي المملوكة الإلهية طوع قدرته ونحت مشيئته وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ما سواه لا يفعل شيئا إلا بمشارك ومعاون وله ما يعاونه ويعاونه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجهلها بردا كما جعلها على خليفه بردا وسلاما ونارة يحسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لحاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصده وعروجه وتارة يقلب الجبال حيوانا كما قلب عصا موسى نعبا ونارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه فإذا أتى الوقت المعلوم فتشق السموات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقره ورأى ذلك الخلاق عيانا ظهر للخلق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكألفها وأن العالم بأسره متقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاؤه ويريد منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سبوا أنفسهم الحكماهم أنهم كانوا كاذبين .. واجتمع جماعة من الكبراء والفوضلاء يوما فقرأ قارىء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال

سيرت.. حتى بلغ.. علمت نفس ما أحضرت، وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل
 يا سيدي هب أنه أنشأ الموق البيعت والحساب وزوج النفوس بقرانها للثواب والعقاب فإ
 الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا
 العالم وتكوير شمس وغسق قره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى
 والتمتع وجعلها ومافيا للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما
 انقضت مدة السكنى وأجلاهم عن الدار وخربها لا انتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن
 في حالة الأحوال وإظهار تلك الأحوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته
 ونهاية حكمته وعظمته ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لأهل الإلحاد وزنادقة
 المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا
 كاذبين فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتشرت والأفلاك التي زعموا
 أنها وماحوتها هي الأبواب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ
 فضاعهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوط بحدث مدبر له رب يعرفه كيف يشاء
 تكذيباً للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدرة فكم لله من حكمه في هدم هذه الدار ودلالة على
 عظم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وإقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها
 لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا نذكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ
 إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضاً أن وجود بعض النبات في بعض
 البلاد لا سبب له الاختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها
 وبعدها من ذلك البلد وأيضاً فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر
 الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وقواكه وحشائش
 لا يعرف شي منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكوينا بحسب اختلاف
 حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والقبيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم
 التي هي دونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكركتد وغير ذلك وكذلك لا تدفع
 تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدنها فإن منها ما يأخذ في
 الازدياد من حين يغارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانقراض ولا
 يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق
 ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك
 موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من
 مشارق البحر ابتداء البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك

الموضع فعند ذلك ينتهى منتهاه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتداء المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض حينئذ ينتهى المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلنا وأوا في البحر انتفاخاً وهبوطاً رياح عاصفة وأمواج شديدة علواً أنه ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علواً أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فأنهم يجدون عتدهم في وقت المد للساء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقاً عليها وكذلك الأخطا التي في بدن الإنسان مادام القمر أخذاً في الزيادة فإنها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً فإذا نقص ضوء القمر صارت الأخطا في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبساً وكذلك ألبان الحيوانات تزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان يبيض أكثر من يبيض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدنه الاسترخاء والكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعمها وتفتت وكذلك السمك في البحار والآجام الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فإنها تدخل قعور البحار والآجام الذي يظهر من سمك السمك فالنصف الأول أكثر من الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حرشة الأرض يكون خروجها من أجبرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والفروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشوؤها وكماها وإسراعها في النبات أجود من التي تفرس في عفافه وذباب نوره وكذلك تكون الرياحين والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشواً وأكثر نمواً وفي النصف الثاني بالعدد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمون بالغا عند ازدياد الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم الفوحى يظهر التفاوت للحدس في الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وإضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحتها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها المعارضة لها وتكون الجنين ومدة بقاء أمه وخروجها إلى الدنيا

وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبأدته وجهله وعلمه بل وزوال الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأشكال هذه الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزئبق والنفط والزئبق بل العداوة الواقعة بين الذئب والغنم والحيات والسباع وبني آدم والصدقة والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل والرفعة والخفض والفناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضرب النفع والهدى والضلال والتوفيق الخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها وهياتها والمعطى له هذه واتصالاتها وانفصالاتها وانفصالاتها عن نقط ومقارنتها ومفارقها ومسماها ومباينتها فهي المنطبعة لهذا كله المدبرة الفاعلة فهي الآلهة والأرباب على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذي خرجوا به عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقتهم والتزيين بزعم ظاهرا وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبوه إلى الزرق والزئبقة والتليس وقد رد عليهم أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي في كتاب التمييز له فقال وأما أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب وبردتها ورطوبتها ويوبستها واعتسدها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس والمشتري معتدل والاعتدال خير والافراط شر ويتجهون من ذلك أن الخير يوجب سعادة والشر يوجب منحة وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطيبيين ولم تنتجهم مقدماتهم في أظفارهم وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسماويات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتحرك حوله فعلا على الإطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعي حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء. وإلا فاقى بقول صاحب العلم الطبيعي بحسب أظفاره التي سبقت أن المشتري سعيد والمريخ نحس والمريخ حار يابس وزحل بارد يابس والحار والبارد من المدوسات ومادله على هذا المس كما يستدل بلبس المدوسات فإن ذلك ما ظهر للحس كما ظهر في الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان في السماء بيان شيء من طابع الاضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومضى

يقول الطبيعي ينقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جازم للتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل ونقلوا ذلك التوهم المجاز إلى الوجود الراجب في أحكامهم. وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الأيام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خط في السماء خطوطاً وأقامت فيها جدراناً وحدوداً وغرست في أجزائها طباعاً معتبراً بنى فبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فبقى الأمكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافاً بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرباب اليوسسات كانوا أملاك بنيت بصكوك وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن مواضعها التي كان بها أسداً كأن الملك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالع الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق في الحقائق النجمية المذكورة والمؤنثة والمظلة والنيرة والزائدة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها وما انقطعت مع انتقال أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درجة وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درجة وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده وكذلك التريبع من الربيع الذي هو تسعون درجة والتثليث من الثالث الذي هو مائة وعشرون فلم لا يكون التخمين من الجنس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر والخلل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الأرضية والجوزاء حارة رطبة من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الخل منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعته والحق أنه لا انقلاب في الخل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير

ما هو في الآخر ثم إن الزمان انقلب بحول الشمس فيه وهو يبق دهره متقلبا مع خروج الشمس منه وحولها فيه أتراما تختلف فيه أترأ أو تحيل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجدما ولم لا يقول قائل أن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت اشتد حر الزمان وما يجانس هذا مما لا يلزم لاهو ولا عنده مافى الفلك اختلاف معرفة الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قائلها قائلها فقبلها قابل وتقارناقل نحن بها ظن السامع واغتربها من لاخبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكمون بحميد وردى وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاعتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيسكتذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبى حق يصدق فى كل مايقول واعتدروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق فى كل شىء. ولعمرك أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبت في الموجود وينسب إليه ويتيس عليه والذي يصح منه وبلتفت إليه العقلاء هى أشياء غير هذه الخرافات التى لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالفرائد والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فإنا المقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد ومركوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يفرض للتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك. وكأنى أريد أن اختصر الكلام هنا وأوفق إشارتك وإعمل بحسب اختيارك رسالة فى ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غاطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والمتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد فى القبول وموضع التوقف والتجوز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن يحيط بشكل كل مافى الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدى إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم فى حكمه ويبطل ما يوجهه ففسدة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعدا انتهى كلامه . ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبايعيين والرياضيين لعال ذلك جداً هذا غير رد المتكلمين عليهم فإننا لا نتنع به ولا نرضى أكثره فإن فيه من المكابرات والتنوع الفاسدة والدلالات الباردة والتطويل الذى ليس تحته تحصيل ما يضيغ الزمان فى غير شىء.

وكان تركهم لهذه المقالة خيراً لهم منها فانهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه
كبروا وإله المستعان وعليه التكلان .

فصل

فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة . قال زعموا أن القمر والزهرة مؤثان وإن الشمس
وزحل والمشتري والمريخ مذكرة وإن عطارد ذكر أننى مشارك للجنسين جميعاً وإن سائر
الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التى تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها
إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهى مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك
أيضاً يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك أنها إذا كانت فى الأشكال التى من
المشرق إلى وسط السماء بما تحت الأرض فهى مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهى من ناحية
مهب الصبا وإذا كانت فى الربعين الباقيين فهى مؤنثة لأنها فى ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا
هكذا صارت الكواكب التى يقال إنها مؤنثة مذكرة والتى يقال أنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها
مستحيلة بل تصير أعيانها تنقلب وأن القمر والزهرة مؤثان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة
على الوضع الأول فإن تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارامذكرين وإن تأخرت
الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثانى وبصير عطارد
ذكراً إذا شرق أنثى إذا غرب وذكرنا أننى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين . . قلت وقد
أجلب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن لأننا قد نقول إن الأذكن أبيض
إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شئ واحد بعينه مرة
يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو فى نفسه لا أسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال إنها
ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال أعنى الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات
لأنها ذكران وإناث وهذا غلب من فان الأذكن فيه شائبة البياض والأسود فلذلك صدق عليه
اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم
الكواكب إلى الذكور والإناث فهى قسمة وضعت فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته
وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها قسم عن قسم لأن حقيقتها متركبة من
طبعين ذكورية وأنثوية بحيث يصدقان على كل برج برج فنظير ما ذكرتم من الأذكن أن يكون
كل برج ذكراً وأنثى فإن أحد البايين من الآخر لولا التدليس والحال أيضاً فاقسامها إلى
الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذى هو الفعل والانفعال وما كان
كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضوع والقرب والبعد . . قال صاحب الرسالة وزعموا
أن القمر منذ الوقت الذى يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول فى الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة

ومنذ وقت انصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا للبس ومنذ وقت الانصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأي شيء أقبح من هذا ولا سيما وقد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحداً يفعل بطبعه في الأشياء التلطيب في وقت يفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الاسخا في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كالقول بأن شيئا واحداً تنقلب عينه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفاعيل بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فإنها إذا كانت من خمسة عشر درجة من الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلت التلطيب وهوزمان الربيع وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر من الحوت تفعل التبريد وهوزمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدور في شهر واحد صارت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجتمع السنة وما تفصله الشمس في كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربيع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربيع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم . قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد قضا أرسطاطاليس في كتاب السباح الطبيعي على جوازها والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبايع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبايع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قرناه وأما القمر فلا يؤثر قرب ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثر الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من مشهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبايعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يذهب المحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس في ذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبايع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصناعة البرهان . . وأما قولكم أن أرسطاطاليس نص في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فحقن نذكر كلامه بعينه في كتابه وبين ما فيه . . قال في المقالة الثانية وأيضا فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فضيبه قد تكون سببا لضده فيقال في ذلك

إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذى كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم فى فعل القمر الامور المتضادة يظهر لك تبليس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطوائع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما جلت عمل السفينة وجربها عند غيبة الربان عنها انقطاع تفقهها فلم يكن الربان هو سبب الغرق الذى هو ضد السلامة كما كان القمر سببا لليبس الذى هو ضد الرطوبة والحرارة التى هى ضد البرودة وإنما كانت أسباب الفرق غيبة أحد الأسباب التى كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب هله ففرقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التى قد اعتادت قبول المحالات قد يحتاج فى علاجها إلى ما لا يحتاج إليه غيرها وبالله التوفيق . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة أحوال أمهات المدن أن ذلك يعلم من المواضع التى فيها الشمس والقمر فى أول ابتنائها ومواضع الاوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل فى المواليد فان لم يتوقف على الزمان الذى ينبت فيه فليست إلى موضع وسط السماء فى مواليد الولاة والملوك الذين كانوا فى ذلك الزمان الذى ينبت فيه تلك المدن . . قلت ونظير هذا من هذيانهم قولهم إنا نعرف أحوال الآب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الآب قالوا ان هذا الموضع نال فى المرتبة الطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الآب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالملك بملكته فوضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات فى غاية البعد . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس بما يتوالد بطبعه على شيء من طريق التوالد لأن الآب إنما يكون أباً باضافته إلى ابنه والابن إنما يكون ابناً باضافته إلى أبيه وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشتري وإن أحوال الآب تعرف من مواليد ابنته بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع وقد يكون الانسان فى أكثر الأوقات أباً فيكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنته وله فى نفسه مولد لامحالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكباً غير الكوكبين الدالين على حاله من مولد أبيه وابنته فيسكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الاشكال والطوائع وتناقض هذا القول بين مستعمله فضلاً عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن هذا أنه

لاتناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ننظر إلى ما ينص الحيوان والإنسان السكلي وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عالم ننظر إلى السكيفية وما يخصها والأول جوهر والباقي أعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرًا ومرة عرضًا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده ننظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه ننظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنته ننظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضًا كما أن الأول ليس متناقضًا فيقال هذا تنبيه فاسد واعتبار باطل فإننا ننظرنا في طالع الأب لنستدل به على حال الولد وننظر في الطالع لنستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يفارقه فإين هذا من تصرف إنسانية سقراط وأبوته وعدالته وعلمه ومثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن نعرف حال الولد من جهة سعادته ومحبته وصحته وسقمه من طالع وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أماله وراثته من أخلاقه كالحياه والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فإين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس فاته يعين العقلاء على تلييسكم ومغالكم ويثبت عليهم ما وهمم من القول التي رغبتم بها ورغبوا بها عن مثل ما أنتم عليه . . قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطاً وإن وجد مولود في بلاد الحبيشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمس ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من العقابلية أو من قرب مزاجه من مزاجهم. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب الولد يتزوج أخته إن كان مصرياً فإن لم يكن مصرياً لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من المواليد وكانت الكواكب في موضع بينهما تزوج الولد بأمه إن كان فارسياً وإن لم يكن فارسياً لم يتزوجها . . وهذه مناقضة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها وترتفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها . . قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يفلط الحساک ويذهب كلامه إن لم يعرف الأصول وهي الجنس والشريعة والأخلاق والمعادات بما يحتاج المنجم أن يحصلها ثم يحسبكم عليها وكذلك قال بطليموس أنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الأنفس

واختلاف المعاديات والسنة . . قال ويجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتشبه أبداً بالأسباب الأولى الصحيحة لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلاً أن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وأن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضاً في السنة والمعاديات التي يخص بها بعض الأمم في الباء فيقول مثلاً أن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسي وفي الجملة ينبغي أن يعلم أولاً حالات القضاء الكلي ثم يأخذ حالات القضاء الجزئي ليعلم منها الأمر في الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسمان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامة البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول أن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئاً من الأشياء التي يفعلها من هو أم سناً منه وأن الشيخ الفاني يولد له أو يفعل شيئاً من أفعال الأحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنة والبلاد وخواص الناس واختلاف الأسمان والأغذية وقواها أيضاً بما فيها تأثير قوى وكذا الهواء والتراب واليابس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربا والمنشأ فحالة هذه الأمور على السكاك والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظر من أبن الجبل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعات هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتشبه بها يكون مخطئاً وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنة والبلاد وخواص هيأت النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك أفليس من أبن الجبل الإعراض عن هذه الأسباب والحالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيعة أو ثلثية أو تسديس فالرصد لسكان غاية أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه الآثار ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصى المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أعضاء أعضاف صدقه بكثير حتى صدق أن بعض الزرافين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والجزائريين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وما ذاك إلا لأن المجهول من محل الأسباب وما يمارضها وينفع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لا يقع الكذب والخطأ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لانكر ارتباط المسببات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وحمدوا الحقائق كما أنا لانرضى بهذيانا الإحكاميين ومعالاتهم بل ثبت

الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم
وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية الخمية المميئة المغطية للعلوم والأعمال والأرزاق
والآجال وإن نظرتم في هذا العالم موجب لكم من علم الغيب ما انفردتم به عن سائر الناس
وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أتم أجمل الناس بالغيب على الإطلاق ومن
اعتبر حال حذقاتكم وعلماكم واعتادكم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومناجات
وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات
نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقتضيتكم بحصول تلك الآثار
أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمه المعرفة التي قد جرب الناس منها مثل
ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون
كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع
تمنعها تأثيرها فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لو اقمتم على تأثيرها دليلا فكيف
وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي يجمل من بقية
الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا يدل تحت
الوهم فكيف يستقيم إعاقل الحكم بعد هذا وهل يكون في العالم أكذب منه . . قال صاحب
الرسالة وإذا كان الفلك مقى تشكلا شكلا مادل إن كان في مولد مصرى على أنه يتزوج أخته
فذلك سنة كانت لهم وعادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في
وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعالمهم
أحكامها فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم لأنهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة
توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا
عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأى ذلك كان فهو دال على قببح المناقضة وشدة المغالطة وقد
رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث كذا وكذا توهمنا أنه يكون
كذا وكذا قلت الذي صرح به بطليموس إن علم أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما ينبغي
معرفة إنما هو على جهة الحس لا العلم واليقين فن ذلك قوله هذا وبالجملة فإن جميع علم حال هذا
العصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحس لا على جهة اليقين وخاصة منه ما كان مركبا
من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر
عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وإنما لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله في الباب
الثاني من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركات جميع الكواكب والشمس
والقمر حتى أنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الأشكال وكانت عنده

معرفة بطياتها قد أخذها عن الأخبار المتواترة التي تقدمت وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكن يعلم قواها التي تفعل بها كالعالم بقوة الشمس أنها تسخن وكالعالم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكل قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه أيضا أن يعلم بجودة الخلد خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح وبطليموس يرى أن كل الأحكام إنما يلحق على جهة الخلد لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصاآت إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أي وجه تفعل هذه الأفعال أعني بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهيتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشيء أنه يفعل على جهة اليقين . . وهذا ثابت ابن قره وهو هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعدله في العلوم . . وهذا أبو نصر الفارابي يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين جعلت السعد نحساً والنحس سعدا والخار بارداً والبارد حاراً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكأنك أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارة . . وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه للشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقاييس لأنني حيان الترحيدي مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جميع بعض المجالس فذكرتها مختصة بما لا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها . قال أبو حيان هذه مقاييس دارت في مجلس أبي سليمان محمد بن ظاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقوطي وغلام زحل وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته فقيلاً في المجلس لم خلا علم النجوم من الفائدة والثرثرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائدته والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها وأقارنها ورجوعها ومقاييسها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مراجعها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومقاربها ومشارعها ومذاهبها حتى إذا

حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء. ولا صرف شيء عن شيء. ولا تبعد حال قد دنت ولا نفي خلة قد كتبت ولا رفع سعادة قد حمت وأظلت أعني أن امرأ لا يقدر على أن يحمل الإقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام نقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا المدو صديقا ولا الولي عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكان العالم به الحقائق المنتهى في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا الكد والدأب وبعد هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو ملتزم بالمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كاتقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورضاه في الخير المشتبه ونجاته من الشر المتقوى أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجته وحسابه وتقويمه واسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري مائنا المنجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تعدو بالإشارة وأنا أعدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أبو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا فقبل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فتي أفضى هذا الفاضل التحرير والحقائق البصير إلى هذا الحد والقاية كان عليه عاريا من الثمرة غاليا من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن امرأ أوله على ما قرئناه وآخره على ما ذكرناه لخرى أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يماريهم والكسد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا إن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يابرون تأثير هذه الاجرام العالية في الأجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوسائل ويدفعون الفواعل والقوايل ثم السؤال . . فأجاب كل من هؤلاء بما سنع له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهور جوابان . . أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته على ربه شريكاً له في غيبه متكبراً على عبادته ظاناً بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بمجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيده وتقريبه فإن هذا الخط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالفه والإذعان لربه ويعمده عن التسليم لديره ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأول به . . وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب الفادح وتقنيه عن تجمه هذا الكد السكاج فاجعل أيها المتسكّر لشرف هذا العلم

قبل عينك ماتخفي عليك خفيه ومكتونه تذلا لله تقسّدس اسمه فيما سبق لك معنونه
ووضع عندك منظونه ثم قال أعلم أن العلم به حق ولكن الإحاطة بعيدة وليس كل بعيد محالاً
ولا كل قريب صواباً ولا كل صواب معروفاً ولا كل محال موصوفاً وإنما كان العلم حقاً
والاجتهاد فيه مبلغاً والقياس فيه صواباً وبذل السعي دونه محمداً لاستقبال هذا العالم السفلي
بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الأمور
بحركات تلك المحركات المشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشابه وهندسه الجبرل
والروابط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواضع الاجتماعية وبالمناسبات
الشكلية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار
واستنب القياس وصدق الرصد وثبت الإلalf واستحكمت المادة وانكشفت الحدود وإنشأت
العلل وتمازجت الشواهد وصار الصواب عامراً والخطأ مغموراً والعالم جوهرراً واسخا والظن
عرضاً زائلاً . . . فقول هل تصح الأحكام أم لا فقال الأحكام لانصح بأسرها ولا تبطل
من أصلها وذلك سبب يتيّن إذا أنعم النظر وبسط الإصفاء وحسب نحو المائدة بغير مناجاة
الهوى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب
له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة
من جهة الوجود الحق وأما الأمور الموجودة لا بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة
الوجود وارتجعت منها حقيقة ذلك فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب
فبسبب الوجود الذي هو هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي وإن أخطأ فبآفات هذا
العالم السفلي من ذلك العالم العلوي والإحاطة في هذه الأمور السبالة المتبدلة عرض والإحاطة
في أمور الملك جوهر وقد يكون هناك ما هو كالحطأ ولكن بالعرض لا بالذات كما يكون
هنا لا هو بالصواب والحق لكن بالعرض لا بالذات فنهذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها
وبما يكون شاهداً لهذا أن هذا العالم السفلي مع تبدله في كل حالة واستحالاته في كل ظرف
ولح متقبل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقاً إلى كماله وعشقا لجماله وطلباً للتشبه به وتحققاً بكل
ما أمكن من شكله فهو يحقّ التقبل معط هذا العالم السفلي ما يكون به مشابهاً للعالم العلوي
وبهذا التقبل يقبل الإنسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من البشر الملك ويقبل الملك
الباري جل وعز . . . قال آخر إنما وجب هذا التقبل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود
متفاوت مستحيل لاصوره له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا
إلى ما يمدّه ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما
عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فبحق هذه المرتبة ما وجد التواصل . . . وقال

آخر قد ينفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة لانه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبطئها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس نفاطها وتداخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المفضل والتقليل الذي لا يؤبه والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرؤ لم يكن في حساب الخلق ولا في أعماله فيه القياس والتقدير والنوم ولهذا يحكم هذا الخالق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقوع وصدق المصاع وهذا وقد حكم له بالظفر والقلب . . وقال آخر وهو البوشنجاني إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد الساتنين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالع له لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منه في تلك الحرب فتعصى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المتجمعان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحداً على غير مزية بينة ولا علة قائمة . . قال آخر ولولاهذه البقية المندفئة والغاية المسترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الفهم وتوفى المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وصعبها ومن كان له في نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ما أومأت إليه وسلم وبحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ماسوف يكون في غد ويمجد سبيلا إليه ولو ذل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئا آخر عليه للحلاوة هذا العلم عند الروح والصوفه بالنفس وغرام كل أحد به وقتنة كل إنسان فيه فيستعنه من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتقى كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلا وإما آجلا فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب وأثر لهم نبذاً منه وشيئاً يسيراً يتمثلون به ليكون هذا العلم محروصاً عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعاً من غيره قال فلولا هذه البقية التي فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثاً وسفهاً

وتوكلهم على الله هوأ ولعياً . . فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكاً في زمانك وبلاك واسع الملك عظيم الشأن بميد الصيت سابغ الهبة معروف بالحكمة مشهوراً بالكرم يضع الخير في مواضعه ويوقع الشرف في مواقفه عنده جواز كل سيئة ونواب كل حسنة قد رتب إريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك وفي عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابه وآخر بوزارته وآخر بنياته فإذا خضرت إلى مملكه وجدته مؤزراً بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواليه وحاشيته بين يديه وكل يخف إلى ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويذل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد ويشب ويعاقب وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس وخاملهم أن الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب برده لأنه من أحكام البريد وقنونه والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب له منسوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضي لأنه من باب الدين والحكم والفصل وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه في شيء منه ولا يستبد بشيء من درنه فالأحوال على هذا كلها جارية على أصولها وقواعدها في مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرفى إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحرم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسم ونصفه أبوابه باباً باباً وحالا حالاً وتخلل بيتاً بيتاً ورفع سجعاً سجعاً لا يمكن أن يرد بما يشمره له هذا النظر وميزه له هذا القياس وأوقفه عليه هذا الحدس ماسيفعله هذا الملك غداً وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وستين لأنه يعانى الأحوال ويقايس بينها وبلغة ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول في بعضها رأيت الملك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإعاجزاً هذه الجراء على هذا الحكم والابت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتعريفه ونصريحه وجدته وهزله وشكله وسجيته وتجمعه واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه ثم هجس في هس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملاً وأوتر أترأ وأحدث حالاً لا يقف عليها أوليائي ولا المطيعون لي ولا الخنصون بقولي ولا المتعلقون ببجالي ولا أحد من أعدائي المتبجين لأمرى والمحصين لأنفاسي ولا أدري كيف افتتحه ولا اقترحه لأنى متى تقدمت في ذلك إلى كل من بلوذي ويطوف بناحيتي كل الأمر في ذلك نظير جميع أمورى وهذا هو الفساد الذى يلزمى تجنبه ويجب على التيقظ فيه فيمدح له الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب الصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه

وخاصته في أهبة ذلك واعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصبح للصيد وتقاب في البيداء
وصمم على ما يلوح له وأمن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا
وغل في تلك الفجاج الحاوية والمدارج المتناثية وتباعد عن متن الجادة ووضح الحجبة
صادف أنسانا فوقه وحاوره وفأوضه فوجده حصينا محصلا يتدفقهما فقال له أفبك خير
فقال نعم وهل الخير إلا في وعندى وإلا معى التى إلى ما بدا لك وخلتى وذلك فقال له إن
الواقف عليك المكلم لك منك هذا الإقليم فلا ترع وأهد أقفال السمادة فيصنقى لك والجد
أطلعك على فيقول له الملك أنى أريد أن أطلعك لأرب فى نفسى وأبلغ بك إن بلغت لى
ذلك أريد أن تكون عينا لى وصاحبيا لى نصوحا وأطوى سرى عن سلخ فؤادك فضلا عن
غيره فإذا بلغ منه الوثقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعى فيه وأراح عنه
فى جميع ما يتعلق المراد به ثم نثى عنان دابته إلى وجهه عسكره وأولياته والحق بهم ففضى وطره
ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطائه وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره
إلى ذلك الإنسان فبينما الناس على مكانهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم فى حادث عظيم
وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا من
تنبأ هذا هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعمل
وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضي وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل
وكلمهم عن الأمر الذى دهم غافل وقد قضى الملك ما ربه وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال
غرضه فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة
وإلى البروج وعلبانها والرأس والذنب وتقاطعها والهيلاج والسكباء وإلى جميع
مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم فينقلب عليه أشياء
كثيرة من سائر الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث فيها أهمله وأغفله
جواضرب عنه لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا ينزى من أين أتى
ومن أين دهم وكيف انفرج عليه الأمر وأنسد دونه المطلب وفات المطلب وعزب
عنه الرأى هذا ولا خطأ له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق وهذا كى يلاذ
بالله وحده فى الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدير الخلائق وصاحب الدواعى
والملاقات والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا
شاء عافا وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحيأ وإذا شاء أمات وأنه
كاشف الكريات مغيب ذوى اللفهات قاضى الحاجات مجيب الدعوات ليس فوقه يد وهو
الأحد الصمد على الأبد والسرمد . وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطه بهذه العلويات

مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبئ بأن في عرضها مالا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع وبعثة جمه فهو يعرف كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولى بيت المال مثلاً خازناً أميناً كافياً شهماً يصدق على يده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد يضح في هذه الخزانة شيئاً لا يعدل الحازن به وقد يخرج منها شيئاً لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلاً على مدركه واستبداده وتصرفه وقدرته . . وقال آخر لما كان صاحب علالتجزم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار وعجبة وبفض وجسدة وعدم ووجدان وعافية وسقم وإلعة وشنات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة ونمات وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكاله بالمرض ومع هذه الحال المحوطة بالتسخ المعروفة بالظن قد يرى بارئاً ونازع ربه ويتبع غيبه وتحمل حكمه وعارض ماله كحرمة الله فائدة هذا العلم وعصره عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وإضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يحل شيء فيه ونظمه في باب القصر والقهر وجعل غاية سعيه فيه الحيلة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والتخل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صديراً وهو مشبوث في الكتب ومشهور في المجالس ومتداول بين الناس فذلك وأشباهه حظ رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتخطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربنا وجل إلهاً وتقدير مشاراً إليه وتعالى معتمداً عليه . . وقال آخر وهو العروضي قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سبوية وشكل فلكي فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتغلب الإصابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضراً للطلب والحكم به وقد يمتد الأمر في دهر آخر حتى يسكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصواب متكافئة ويكون الدين لا يحث عليه كل الحث ولا يحظر على طاله كل الحظر قال وهذا إذا صح تعلق الأمر كله بما يتصل بهذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المثبتة والأنوار الشائمة والآثار الذائمة والعلل الموجبة والأسباب المتوافية . وقال آخر وهو البوشنجاني أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البقية فإن الإطالة مصدرة عن الفائدة مضلة للفهم والقفظة هل تصح الأحكام . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب

بُيُت على كل وجه فصل ولم يَنْ ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقضى شكل الفلك في زمان أن لا يصح منها شيء وأن غيـص على دقائقها وبلغ إلى أعماها وقد يزول ذلك الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب .. وقال آخر أن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهدبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأعلن في أنشائه الحكمة وحقه بما اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفة وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أموراً واستحزنه أسراراً ثم حرك الأبواب عليها حتى استثارها ولقطنها وأحيتها وعشتها ودارت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافلها ثم أنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه في بعض وأمد بعضه من بعض وأحال بعضه إلى بعض بوسائط من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف في مذكره بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا يجمود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاً ولم ينفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المتقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر الجواد الوهاب والمزيل المفضل والأول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوى يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقعهم وأسرارهم متعزلاً لأن يكون مثبتهما لبارئته مناسباً لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقهم بفعله لمن يقصد لصوبه وحكمه لزمه كليته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسنى ما فيها علم اضطراراً عقلياً أنها أجمل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سابق العلوم التي حازها أولئك العاقلون لأن علم أولئك فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وخلقه وشوئته وراحته في اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبته عن مشابته ومناسته والتشبه بخاصته والتجلى بحيلته ولذلك جبر الله تقصيم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع خبروها فأما من أراد معرفة هذه الحفايا والأسرار من هذه الاجرام والأنوار على ما هيأت له ونظمت عليه فهو حرى جدير أن يعرى من جميع ما وجدته صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجمل من كل فائت وإن عز

لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت وروحانية وطبيعية انقلبت نورية ومركب عاد بسيط وأجزاء استحالت كلا وهذا أمر قلبي يهتدى إليه ويتنبه عليه . . وقال آخر وهو أبرسيان المنطقي وقد سأله أبو حيان تليذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا أنفسا خيثة وعقولا ردية ومعارف خسية لا يجوز لأربابها أن ينشقوا ربح الحكمة أو يتناولوا إلى غرائب الفلسفة والنهى ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبنيتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم وهمتها المعالي فإن النهى لم يوجه إليها والعتب لم يوقع عليها وكيف يكون ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أجل ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافاً عن سوء الظن وكافياً لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة المجاهجة في العلم والفهم والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الخيرة والضلال ما في هذه المخامرة وما انطوت عليه من اعترافهم بفاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فهم أن يسلمهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسوم لباس الخيبة وهمر الناس لهم وإذلالهم لإياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والرزق وهو أخبث مكسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكسب هؤلاء لأنهم كسبوا بذنوب وشهوات وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يملكون فيه كذب أنفسهم . . والعجب من شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته في غيبه والإطلاع على أسراره بملكته وتمديهم طور العبودية التي هي سمتهم إلى طور الربوبية الذي لم يجعل لأحد سبيلاً إليه فاقضت حكمة العزيز الحكيم إن عاملهم بتقيض قصودهم وعكس مرادهم وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة ورى الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس المال وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقيد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتديبره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل منك وأقله ومن له شيء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وصيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالنصور والرشد والمهدي وكخلفاء بني أمية وكل الملوك المؤمنين في الإسلام قديماً وحديثاً كانوا أشد الناس إبعاد هؤلاء عن أبراهيم ولم يتم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو خجامل مغرط

في الجمل أو ناقص العقل والدين ومؤلاه المذكورون في هذه المحاوره لما صحوا وخلا بعضهم
بعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التليس والكذب والزرقي مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع
غيرهم تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجمل وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق
وأن أحوال العالم العلوي أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال يقفزان عقولهم
وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام وأنهم لا وثوق لهم بشئ مما فيه لجواز
تشكل الفلك بشكل يقتضى بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها
بالنسبة إليه على السواء وليس لهم علم باتقاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه ليس بخاريا
على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغي لما قل الرثوق بشئ من
علم أحكامهم وهذه شهادة فضلائهم وأئمتهم ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في صناعتهم
قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم والحمد لله الذي أشهد أهل العلم والإيمان جمل
مؤلاه وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافترسهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم وإن
استفاد كل ذي علم بعمله وكل ذي صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحدا
منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كنف من لم يحط من هذا العلم بشئ. وتحت ظل من هو أجهل
الناس ومن العجب قولهم أن طالع أحد الملوك المتغالبين قد يكون مقتضيا أن لا يصيب منجمه
في تلك الحرب وطالع المنجم يقتضى خطأ في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالصد فليصحب ذو
الب من هذا الهديان وتهافته فإذا كان الطالع مقتضيا أن لا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد
أعطى الحساب والحكم حقه عند أبواب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم
به أفليس هذا من آيين الدلائل على بطلان الرثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم
بما يجوز كذبه فما في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ. وأعجب
من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء
والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب للملكة طالما وحكما
والآخر قد أخطأ للملكة وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل
وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملائكة فيحدث معه من علو كفة من لا يعيرون به ولا يعدونه
وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والعز والحياة ولهمهم بدمك وعيبك وإبداء
جهلكم وزندقتكم وإلحادكم محتاجون أن تنصروا إليهم وتعتصموا بمحلبهم وتترسوا بهم
وتقولون لهم بأستحكم ما تنطوى قلوبكم على خلافه بما لو أظهرتموه لستكم حصائد سيوفهم
كما صرتم حصائد أسننتهم فأى سعد في هذا الطالع لعمري أم أى خير فيه وليت شعري كيف
لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحاً من عز وقبول واسكن هذه حكمة رب

الطالع ومدير الفلك وما حواه وسخر الكواكب وبجرها على ما يشاء سبحانه أن جمعه بك
كألفه بل أذل منهم تحت قهر عبيده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعو ورثاته وجه
أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أجمع من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم
فلا ينعم منها بيت إلا بالانضمام إليهم والالتناء إلى شريعتهم ومنهم وهذا شأن العزيز
الحكيم في الكذابين عليه قال تعالى (إن الدين انغذوا العجل سينالهم غضب من ربهم
وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة
يوم القيامة وهذه المحاور التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن التحرى أن
يقوله ولا يصل إلى ذلك المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومنهونها ولعنهم
لو علوا أن هذه الكلمات تعد من جماعتهم وتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفة
وبأي الله إلا أن يفضح المفترى الكذاب وينطقه بما يبين باطله .

فصل

قال صاحب الرسالة ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من أوكد ما يستلزون
به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أولها دلالة على ما يحدث فيه أنهم امتنعوا عنه
مواليد صححو أطوالها وجماعة مسائل راعوها فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة
فدلهم ذلك على أن الأصول التي علوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان مانعونه من هذا
دليلا على صحة الأحكام فما الفضل بينكم وبين من قال الدليل دلي بالان الحكم أن
امتناع مواليد صححو أطوالها ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم
في شيء منها . . فان قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المتجم الذي علما . . قيل
لكم فاشكروا من أن يكون صدق المتجم في حكمه بانفاق وتخمين كإخراج الزوج
والفرد وصدق الخزر في الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم
صدقتكم في بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانها كذبكم في بعضها . . فان قالوا ليس ما قلناه
بتخمين لانا إنما نحكمه على أصول موضوعة في كتب القدماء . . قيل لهم لستنا نشك
في أنكم تبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق وإنما يقع بحسب
الانفاق والذي حصلتم عليه هو الخس والتخمين بحسب ما في الكتب . . وما يستدل به
من يتشب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى (فنظر نظرة في النجوم
فقال إني سقيم) ولا حجة في هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع
به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد (فقتلوا عنه مدينين فراخ إلى آلهم
فقال ألا تأكلون) فين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر

الأصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حساً ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى استدلال وبحث . . . قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فذكروها ونين بطلان استدلالهم بها وبيان الباطل منها . . . قال أبو عبد الله الرازي اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات . . . أحداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكفسي) وأكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وإنه لقسم لو تعلون عظيم) وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى (والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يتقرب بثوره سمك السموات السبع ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيرها فقال (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . . النوع الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله تعالى (فالمدبرات أمراً) وقوله (فالقنبيات أمراً) قال بعضهم المراد هذه الكواكب . . . النوع الثالث الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه يتنفع بها في مصالح هذا العالم فقال (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (تبارك الذي جعل في السماء رجاء وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً) . . . النوع الرابع أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام انه تمسك بعلوم النجوم فقال (فظننظر في النجوم فقال إني سقيم) . . . النوع الخامس انه قال (الخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ولا يكون المراد من هذا كبر الجملة لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً) ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقرة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على مجنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصل في غير الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله (ربنا ما خلقت هذا باطلاً) علينا أن له تعالى في تخليقها أسراراً عالية وحسباً بالغة تتفاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلقها على وجه يمكن

الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فهو محدث وكل محدث فانه مفترق إلى الفاعل فثبت أن دالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجملة فلم يمكن حمل قوله (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه : النوع السادس روى أن عمر بن الخطاب كان يقرأ كتاب المحسطي على استاذة فدخل عليهم واحد من أجيال المتفقه فقال لهم ماذا تقرأون فقال عمر بن الخطاب نحن في تفسير آية من كتاب الله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج : النوع السابع أن إبراهيم عليه السلام لما استدلى على إثبات الصانع تعالى بقوله (ربى الذى يحيى ويميت) قال له تمردود أنتدى أنه يحيى ويميت بواسطة الطبايع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فان ادعيت الأول فلذلك لا تجد البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم قائم يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانى فثقل هذا الإحياء والإماتة حاصل منى ومن كل أحد فان الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمرير الطبايع وتحريك الاجرام الفلكية ولذلك قد تمت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحى وأميت ثم ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أنه سبحانه إنما يحدث حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدئ للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وان سلبنا أنها إنما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان السكل منه بخلاف الواحد منا فاننا وان قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبايع وحركات الأفلاك إلا أن حركات الأفلاك ليست منا بدليل أنا لا نقدر على على تحريكها على خلاف التحريك الإلهى وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أن هذه الحوادث في هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلم لانحركها من المغرب فثبت أن اعتماد إبراهيم الخليل عليه السلام في معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وأنه ما نازع الخصم في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية واعلم أنك إذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب علمت أن القرآن عملة من تعظيم الاجرام الفلكية وتشريف السموات الكوكبية : وأما الأخبار فكثيرة منها ما روى عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبرهما ومنها أنه لما مات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم إن الناس قالوا انما انكسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ومنها ما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ومن الناس من يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا والقمر في المقرب ومنهم من يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وان كان المحدثون لا يقبلونه . . وأما الآثار فكثيرة منها أن رجلا أتاه فقال له اني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال اليهودي ان لك ابنا وهو في المكتب ويحيى غدا محموم ويموت في اليوم العاشر منه قال ابن العباس ومتى تموت أنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس قال لا تموت أنت حتى تعني ثم جاء ابن ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يمض ابن عباس رضي الله عنه حتى ذهب بهمه وعن الشعبي رضي الله عنه قال قال أبو الدرداء والله لقد فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا زلاتنا بطير بمنجانيه إلا ونحن ندعي فيه علما وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاه في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل البيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يقيم لحفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حاله وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم التبوقة أيضا أنه قال ثلاث أرفضوهن لا تنازعوا أهل القدر ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعي كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد لحكم له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضد الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نسائهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيحيى ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكا على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم . . وأما المعقول فهو أن هذا علم ما خلقت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا لو كان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومولين عليه

في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال أطباق أهل الشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه . . وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يبيعون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه . . الأول عجزهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقتها ومراتبها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مساعدات لا يفنى مضطربا الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية لكنها وإن قلت هذه الآلات إلانها في الأجرام الفلكية كثيرة فإذا تباعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المساعدات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب . . الثاني أن هذا العلم علم مبنى على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بترجيحات أحوال الكواكب وهي كثيرة جدا ثم أنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام الإحاطة بتلك الترجيحات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة فلذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا الفرد بعد الفرد ثم أن الجهال يظنون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأدفعوا عن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف . . الثالث أن هذا العلم لا يدرى الجزيئات على وجه الفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد وقع في الخطأ فهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكى أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يغزل بأمراته فساعة مايقع الماء في الرحم يأمر خادما على الباب بضرب طمستا يكون في يده فإذا سمع المنجم طنين الطمست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يجز بعدد الساعات التي يمكث في بطن أمه ثم أنه كان يأخذ الطالع أيضا عند الولادة مرة أخرى ويحكم فلاجرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينقل من مكان إلى مكان آخر وروى أن في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبور الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابا لن تمسكن به لن تضلوا أبدا وعنى بالبور ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كستانس والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام وروى أنه دخل الفضل ابن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار وأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيها ذكرناه كفاية . . قلت فهذا أقصى ماقرره الرازي كلام هؤلاء ومنهمهم ولقد شر الكائنات ونفض الجملة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروح وهرج وقمع وفرق وجمع ولا ترى طمحا وجمع بين مايلم بالاضطرار أنه كذب على

رسول الله ﷺ وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفته مراده ولا يروج ما ذكره إلا على مفرط في الجهل يدين الرسل وما جازأ به أو مقلد لأهل الباطل والاحمال من المنجمين وأقاربهم فإن جمع بين الأمرين شرب كلامه شرباً ونحن بحمد الله ومعونته وتأيدته نبين بطلان استدلاله واحتجاجة فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالحنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وإنما الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة وروى عن علي واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تنقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تأخر وكخوسها إستأرها في معربها كما تنكس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها وهي أكنتها وتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو استأرها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقال الحسن وقباده وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهي خنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتنكس عند غروبها فتسبها بالظلمة التي تأوى إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال الملائكة حكاه المروزي في تفسيره فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فقأيته أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بما كالأقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء والأرض واليوم والموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره وما لا نبصره من كل غائب عنا وحاضر بما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من صفات الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لتمامها وبرائها بأنه الواحد الذي لا شريك له وأنه السكامل في علمه وقدرته ومشيته وحكمته وربوبيته وملكوته وأنها مسخرة مثقلة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتزيه له عما نسب إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيته ووجدانيته وإن من هذه عبيده وعماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف يجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تنكسر صفات كماله ونعموت جلاله وكيف يسوخ لدى حس سلم وفطرة

مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نموت جلاله وأوصاف كانه وعز
أنفاله فأقسامه بها أكبر دلائل على فساد قول نوعي المعلقة والمركب الدين جعلوها
آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عنها وأنها أدلة على
بارئها وفاعلها وعلى وحدانيته وأنه لا تنفي الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا تنفي
إلا ما لم فاعلها وبرأها كما قال القائل :

نأمل سطور السكائنات فإنها إلى الملك الأعلى إريك . سائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل
وقال آخر :

فوا عجباً كيف يهوى الإله أم كيف يمجده جاحد
ولله في كل تحريك وتسكينه أبدا شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقررأ بذلك على الأحكام التجردية كما يؤوله الكاذبون المفسدون
بل مقررأ لكمال ربوبيته وحدانيته وتفرد بالخلق والابداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته
وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله (الله الذي خلق سبع سموات
ومن الأرض مثleen ينزل الأمر بينهن اتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل
شيء علماً) وقوله (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون)
وقوله (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واخضعوا
للله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض
ثم استوى على العرش يفشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله (وسجد لكم الليل والنهار والشمس
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) هؤلاء المشركون يعظمون
الشمس والقمر والكواكب تعظيماً يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسبيح معروفة
في كتبهم ودعوات لا يبنون بها إلا خالقها وفاعلها وحده . . ويقول بعضهم في
كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول
تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم
يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس
والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو البيت المبني للعبادة وكان الصابئون يبنون هيكل كوكب
من هذه الكواكب هيكلًا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه
ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم فتعاطفهم وتفهى حوائجهم وشاهدوا

ذلك منها وعابوه وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخطابهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبقى لها يوتا يعيدها فيه كتب لها دعوات وتسميات وأذكاراً سماها هياكل ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لثلا يبادر انكارها وردها ومن لم يخف منهم صرح بتلك الدعوات والتسميات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها قلنا أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقاداً له ولا ترغيباً فيه وقد رصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحله هدية إلى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب يقال انه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماماً لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعملون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفه وجلاله وعلمه وفضله لا تنكر ولا تمجد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبخلونها من آلتهم فبالله أتجعل قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) دليلاً على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فإن كان الإقسام بها دليلاً على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وإن لم يكن القسم دليلاً بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) فنبينا قولان . . أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها انه انكسارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به . . والثاني مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة . . والثالث انه مغاربها . . والرابع انه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي صبيحة . . والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين . . السادس أن مواقعها انقضاءها أمر العفريت وقت الرجوع حكاه ابن عطية أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول . . والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون) وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الأفراد والتذكير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير عائداً عليها لقال انها قرآن كريم إلا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير

عليه لأن مفسر الضمير يكتب في ذلك وهو من أنواع البلاغة والايجاز فان كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية وان كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والابداع فانه لا ينبغي أن نكون الإلمية إلا له وحده كما انه وحده المنفرد بخلقها وابداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والذهرية ونوعى العطفة كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذى ذكره . . أحدهما انه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية انه زحل حكاهما عنه ابن عطية . . والثاني انه الجدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزى عن علي بن أحمد النيسابورى أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى (فالمدبرات أمراً) فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير انها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال عطاء وكلت بأمر عفرم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالروح والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس وإسرائيل وهو ينزل بالأمر عليهم وقيل جبريل للوحى وإسرائيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمراً الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كان الجوزى والماوردي وابن عطية غير الملائكة حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافاً انها الملائكة هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى انه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره ففسر المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات أمراً لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به انها النجوم بل قالوا هي الملائكة التى تقسم أمر المسكوت باذن ربها من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدعه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة قال أبو الطيفل عامر بن واثلة كان على بن أبي طالب علم المنبر فقال لاتسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلا قلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذوراً فالجبال وقرأ فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال مثل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافاً في المقسمات أمراً يعنى الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الروح والغلظة يعنى العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة وإسرائيل وهو صاحب الصور والروح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية (١٣ - متناح ٢)

بأن النجوم تفسر المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى بعض الأيام بأنها أيام نحس كقوله (فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات) فلا ريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أياماً نحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لأوليائهم المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم قال مجاهد أيام نحسات مشائيم وقال الضحاك معناه شديد أى شديد البرد حتى كان البرد عذاباً لهم قال أبو علي وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى البرد .

كان ملاقة عرضت بنحس يحيل شفيفها الماء الزلالا
وقال ابن عباس نحسات متابعات وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر) وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم أى لا يفلح عنهم كما تفلح مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسول ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن غلن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط واحطأ فهم القرآن فإن اليوم المذكور محسب ما يقع فيه وكفى من نعمة على أوليائهم في هذا اليوم وإن كان له فيه بلبا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقها لمرضاة الرب ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين فالللكوكب والطالع والقمرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطالع لكان نحساً على العالم فأما أن يقتضى الكوكب كونه نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال .

فصل

وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه يتنفع بها في مصالح هذا العالم بقوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا ونيراً) الآية فنأطرف الاستدلال فأبى في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وإفترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابين لكانت الدلالة والعبارة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السجادة والشقاوة وتهب من

الأمعار والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر وأما قوله (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقرا منيرا) فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجملة هذه البروج والشمس والقمر في السماء وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام . . قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل في السماء بروجا قال قصورا فيها حرس . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية وكيع عن اسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا في السماء . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعني بروجا وكذلك قال عكرمة . . حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذي جعل في السماء بروجا قال النجوم الكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع برجا قال تعالى (أنبا نكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) . . وقال الأختل :

كأنها . . برج روى يشيده بأن يحض وأجر وأحجار

قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤها (تبارك الذي جعل في السماء قصورا) وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الإثني عشر التي تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلاث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلا أبدا ويخفى منها أربعة عشر منزلا كأن البروج يظهر منها أبدا ستة ويخفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزلا منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماك الأعزل وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشا إذا طلع منها ، نزل من المشرق غاب رقبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربع فلربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدبران والحقمة والحقمة والذراع والصف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها الثرة والطرف والجنبة والزبرة والصرقة والواء والسماك والخريف منها الميزان والمقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان والأكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة والشتاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعد وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المؤخر ويسمى الثاني والرشا ولما كان زول القمر في هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة وزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) وقال تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه

منازل حتى عاد كالأرجون القديم) لحص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازل لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظاً لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتمنر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخيل ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجاً يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابين من علم الأحكام التي كذبها أضعاف صدقها .

فصل

وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم فن الكذب والافتراء على خليل الرحمن ﷺ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فن غان من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويحاذرونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقى الغيب من جنس تلقى غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك أكمل نفوسهم وقوة استدعائها وقبولها أفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأنباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن الرسل في شأن آخر بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديهم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى والإرادات ومقابلة رسول الله ﷺ يعاقب التنجيم والفرجات والطلسمات والأوقاف والتدخين والخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحارة والبرودة والدكورة والأوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء وعقوبتهم وبحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل الرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسول صلوات

الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مدعى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحر إن كانت دار ملكتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صوراً وتماثيل للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيماً منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تنزل على عابديها وغناطيسها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستزال روحانياتها وكانت الشياطين تنزل عليهم وغناطيسهم وتكلمهم وترجمهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السمود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام . . والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول شرك طرّق العالم وقتته أعم وأهل الإبتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك يكون مقارباً نجومياً قال تعالى عن قوم نوح (وقالوا لا تدرن آلهمكم ولا تدرن ودا ولا سواها ولا يفوت ويموق ونسرا) . . قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس كان هؤلاء رجلاً صالحين من قوم نوح فلما هلكت أوسى الشياطين إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبت ولهذا لمن النبي ﷺ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاك عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فنوح عاداه المشركون بالقبور وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبودهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومخاربه أهله فكيف يظن بإمام الخلفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسما أنه كان يتعامل علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانه هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها

في علم النجوم من معاريض الأنفال كما كان قوله قوله كبيرهم هذا وقوله إلى سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختي من معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غلط فهم هذا عن كثير من الناس وكثفت طلبهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمة وطالعه يقضى عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليفه صلى الله تعالى عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله تعالى عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصباح فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وآخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تمر أيضا بأنه لا يعرف في أي وعاء هي ونفيا للهمة عنه بأنه لو كان عالما في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلماذا نظر الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم .

فصل

وأما الاستدلال بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وأن المراد به كبر القدر والكرام في غاية الفساد فإن المراد من الخلق هنا الفعل لا نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المبادىء أي أن الذي خلق السموات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا ونظير هذا في قوله في سورة يس (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال يشمل القدرة للتوحيين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي من لم يعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم ولا تعارض في هذا الأحكام النجوم بوجه قط ولأن تأثير الكواكب وأما قوله تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكالقدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقعة وجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق الباري . المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده على النظر والتفكير في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال التفكير والنظر في أرجائها وإلا

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ولكن أين الآيات والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة والبرفوط

والبقة فكيف يسمح لمائل عقله أن يسوى بينهما ويعمل الدلالة من هذا كتابه لأنه من المعلوم
والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأطهرها للحس والعقل وأبينها دلالة
وأعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والتجويد والجلال والرحمة
والخطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التمكنر في القمل والبراغيث والبعوض والبق
والسكاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة
في الاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله أن يخفوا ذبابا ولو اجتمعوا
له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) فهنا يذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات
الصانع تعالى وكذلك قوله (أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) وكذلك
قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن السبوت
لبيت العنكبوت) فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة في
أى سياق . . . وأما قول من قال من المتكلمين المتكلمين أن دلالة حصول الحياة
في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السموات والأرض على وجود الصانع تعالى
فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع
تعالى في خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص
والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله
والقول بالجواهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول المتكلمين العائدة إلى تاريخهم
فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث
الأجزاء وذواتها لا مجرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن
إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها
المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم ببناء المبدأ والمعاد على
أمر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعهم
حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجواهر واعترفوا بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك
شكلا لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما أئمة الإسلام وغول
النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عديم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين
فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه إلى
في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى
وحدوث الصحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذراتها لا مجرد
حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجواهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من

الجواهر وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقاً متقدماً قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والاقتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو أعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائماً هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف الخالص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرور والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذاتها وأجزاؤها حادثة بعهد إن تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقاً محدثاً كائناتاً بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى (وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً) وليس هذا عندهم بما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقته دليلاً لا مدلولاً عليه . . وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجواهر الفرد ولو كان القول بالجواهر صحيحاً لم يكن معلوماً إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريتهم تتضمن بجحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجواهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بمصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلسفية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد .

فصل

وأما استدلاله بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) فموجب من المعجب فإن هذا من أقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يستندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها ويزعمون أن ما تأتى به من الخير والشر فمن تريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم أنه لما كانت الموجودات في العالم

السفلى مترتبة على تأخير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وإن كان في اتصالها نظر ساعد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وفتح في الخلق والأخلاق والمقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذلك العاقل في النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يفضل عليكم إلى آخر كلامكم المتضمن خلق السموات والأرض بغير أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا انفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض هو الأمر والنهي وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثاً وترك سدى وغلى هملأ وغاية ما خلق له أن يكون منمتعا بالذات الحسية كآلهائهم في هذه المدة القصيرة جداً ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصاً مثله هكذا أبداً فأبطل أبطل من هذا وأبى عبث فوق هذا الخسبتم إنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكوته وأمره ونهيه المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لمدله وفضله ولقائه فالخلق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود والأمر الناهي المتصرف في الممالك بالأمر والنهي وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتعام الإنعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتماز ربيوته وتصرفه وانفرداده بالإلهية وجريان التخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكوته التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأوليائه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده وأمان أعدائه المعرضين عنه المجاهدين له المشركين به المسمومين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإلهية التي تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ألا أنه الخالق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي بسبب الحق ولأجل الحق وضمنه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيد عباده وحده لا شريك له وموجب ذلك مقتضاه وقام بعده الذي هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئاً إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما

أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذى لا إله إلا هو وإن كل معبود باطل سواء وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إما شهادة نطق وإما شهادة حال وإن ظهر بفعله وقوله خلافها كالشرك الذى يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالفه وقاطره أنه الله الذى لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكاً فشاهد حاله مسكنب له مبطل لشهادة فعله وقاله . . وأما قوله أنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه . . فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمراً ثابتاً لها لذواتها وذواتها وإنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره فى كتبه وهو أن الذوات ليست بمجمولة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا بما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا ان كونها ذواتاً وإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها هو بفعل الفاعل فكونها ذواتاً وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله يجعل الجمال غير الذى جعل الذوات والصفات وثبت دلالتها لذاتها لا تنفى أن تكون بجعل الجمال فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله . . فإن قيل لو قدر عدم الجمال لها لم يرتفع كونها ذواتاً ولو كانت ذواتاً بجعله لا يرتفع كونها ذواتاً بتقدير ارتفاعه . . قيل ما تنفى بكونها ذواتاً وما هيأت أسمى به تحقق ذلك فى الخارج أو فى الذهن أو أرفع منها فإن عنيث الأول فلا ريب فى بطلان كونها ذوات وما هيأت على تقدير ارتفاع الجمال وإن عنيث الثانى فالصور الذهنية بمجمولة له أيضاً لأنه هو الذى علم فأوجد الخلاق الذهنية فى العلم كما أنه الذى خلق فأوجد الحقائق الذهنية فى العين فهو الأكرم الذى خلق وعلم فى الذهن بتعليمه وما فى الخارج بخلقه وإن عنيث القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمى كونها ذوات وما هيأت بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشئ لثبته فإن الشئ إنما يكون شيئاً فى الخارج أو فى الذهن والعالم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشئ بل هو عدم صرف ولا ريب أن عدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جامع . . فإن قيل هى لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهنى وإما الخارجى ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين وانظرنا إليها من هذه الحثية وهذا الاعتبار ثم حكمتها عليها بقطع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج . . قيل الحكم عليها بشئ ما يستلزم تصورهما ليكن الحكم عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود والذهن بحال فإن قيل مسلم إن ذلك محال ولكن إذا أخذناه مع وجودها الذهنى أو الخارجى فهنا أمران حقيقتها وما هيأت والثانى وجودها الذهنى أو الخارجى فنحن أخذناها موجودة فحكمتها عليها مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور . . قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم والعلم لا يكون بجعل جامع ونسكتة المسألة أن

الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجوداً أو عدماً فإن كانت وجوداً فهي تجعل الجاعل وإن كانت عدماً فالعدم كاسمه لا يتعلق بجعل الجاعل .

فصل

وأما قوله إن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان اعناده في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية كما قرره فيقال من العجب ذكر كحلّيل الرحمن في هذا المقام وهو أحقهم عدو لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألغوه في النار حتى جمعها الله عليه برداً وسلاماً وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براً منهم وأما ذلك التفرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فما لم يحظر بقنب إبراهيم ولا بقنب المشرك ولا بدّل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال أنها هي المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خيله وعلى المشرك المعطل وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يوحى إليه بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة ومادل عنه القرآن من تقريرها قل ابن جرير معنى الآية ألم تر يا محمد إلهي الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربّ الذي يحيي ويميت يعني بذلك ربّ الذي بيده الحياة والموت يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أفعل ذلك فأحيى وأميت أستحي من أردت قتله فلا أقوله فيكون ذلك من إحياءه وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى (وهن أسياها فكنأما أحياء الناس جميعاً) وأقول آخر فيكون ذلك من إمامته له قال إبراهيم له إن الله هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقاً إنك آله فأنت بها من مغربها قال الله عز وجل (فبئس الذي كفر) يعني انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر وقال أنا أحيى هذا وأميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحيى وأميت أقتل من شئت وأستحي من شئت أدعه حياً فلا أقتله وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحيى وأميت إن شئت قتلتك وإن استحييتك فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر وقال الربيع لما قال لإبراهيم ربّ الذي يحيي ويميت قال هو يعني نمرود فأنا أحيى وأميت فدعا برجلين فاستحيى أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحيى وأميت أي أستحي من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وقال السدي لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له من ربك قال ربّ الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيى وأميت أنا آخذ

أربعة نفرأ فأدخلهم بيتاً فلا يطعمون ولا يستقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فغاشا وتركت الإثنين فأتا فصرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه ومملكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجتأ على ألفتكم فكسرها وأن النار لم تأكله وخشى أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فأمر إبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحي فلا أقتل وأميت من قتلتي وقال ابن جريج أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحي وأميت فأميت من قتلتي وأحي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم أرايت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيرها ما هي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحي وأميت فقال له إبراهيم كيف يحيي ويميت قال آخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قدأتمته وأعفو عن الآخر فانكره فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أعراف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئاً وعرف أنه لا يطيق ذلك فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية بل تقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل ونسأل الله أن يعيدنا من القول عليه بما لم نعلم فإنه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدّها إلماً وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم أنتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجبه عن قوله أنا أحي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتم نعمه الحجة الأولى بأن يقول مرادى بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه تسميمها بمعارضته في نفسها بأن يقول فاحي من أمت وقلت إن كنت صادقاً ولكن أنتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأتقطع المشرك المغطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة لمعوجه دعواه الإلهية والدليل الذي استدلل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلهاً مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت أنت رباً كما تزعم فتحي وتميت كما يحيي ربي ويميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتصاع لقدرته وتسخيره ومشيئه فإن كنت أنت رباً فأت بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحي وأميت ولم يقل أنا الذي أحي

وأमित يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون رباً مثله فقال له إبراهيم فإن كنت صادقاً فاضل مثل فعله في طلوع الشمس فإذا أطلعتها من جهة فأطلعها أنت من جهة أخرى ثم نأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكال قدرته ومشيته وعلوه ووحدايته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عنهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل الممازنة بوجه وإنما ليس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرى قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لضمين الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صفة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شيء قدر لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مرادخاف أن يقول لإبراهيم قل ربك **أب** يأتي بها من مقرها فيفضل ذلك فيظهر لاتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فهت وأمسك وفي هذه المناظرة نسكتة لطيفة جداً وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقوادر ثم صورت الأصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدلت بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيى ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لافي حال حياته ولا بعد موته فإن له رباً قادراً قاهراً متصرفاً فيه لإحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إلهاً حتى يتخذ الصنم على صورته ويمجد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس . هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لاتصرف لمافي نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتتقاد لأمره ومشيته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله .

فصل

وأما استدلاله بأن النبي ﷺ نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر عن أنهم إنما قالوا ذلك لنبي الله ﷺ عنه فاحتج بالحديث وهذا من أجل الباطل فإن النبي ﷺ لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة

أن اسم الله مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فالهذا ولا أحكام النجوم فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبي ﷺ قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فإنه ﷺ أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لا يحصى إلا الله فالطير والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدلالة عليه وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فها آيتان لاريان ولا إلهان ولا يتفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل مافي العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذواته وأجزائه وملكياته وجزئياته له تعالى الله عن قول المفتريين المشركين علوا كبيرا . ، وفي قوله ﷺ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة قولان . . أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقول كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف إن ذلك لموت عظيم أو ولادة عظيم فأبطال النبي ﷺ ذلك وأخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة . ، والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا لحياة حي وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب كطول الحلال وإبداره وسراره . . فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون فلك الشمس فاذا كان على مسامنة إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن يتجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فيقدر ما يوجه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرقى على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرقى فإن وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع فاذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فيقدر ما يوجه عرضه يتعرج جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرقى أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى إذا تساوى العرض المرقى نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف

ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعدة الخروط المتصل بالشمس مساو لقطرها فهكذا
ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازنة بينه وبين الشمس تحرك الخروط وابتدأت الشمس
بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى أنه يرى في بعضها
ولا يرى في بعضها ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف
ليس عارضاً في جرم الشمس يستوى فيه النظر من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متوسط
بينها وبين الأبصار وهو قريب منها والمحجوب عنا بعيد فيختلف المتوسط باختلاف
مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباديها وعند انجلائها في كمية
ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدر إلى وسط الكسوف ومن
وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء . . فإن قيل لجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير
فكيف يحجب عنا كل الشمس . . قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعدها عنا
لأن الشيتين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف
الكبير أكثر ما يرمى منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من
الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر
شيء . والحس شاهد بذلك . . وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين
الشمس حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب الثور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض
في عمره لأن القمر لا ضوء له أبداً وأنه يكتسب الضوء من الشمس . . وهل هذا الاكتساب
خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة : أحدهما أن
الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بعياها على سبيل العرض
كما عرف ذلك في القمر . . والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكودة دون سائر الكواكب
وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس . . ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن
الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت تلك
الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده
من الشمس . . والذي حمل أرباب القول الأول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب
بحركات الشمس وظنوا أن ضوءها من ضيائها وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين
وما لكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الأرض جسماً
كثيفاً فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى لأن كل ذي
ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضيء فتأشرفت عليها من ناحية الشرق وقمت أظلالها في
ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق والأرض

أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدر الأرض ثم لا يزال ينخرط تدويره حتى يندق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض ستكون متلاقية لامتوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض انقضت على جوانبها فلتقى لاحتالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح مخروط فيسكون مخروطا لاحتالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقي الخطوط ولو كان قطر الأرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي فيسكون الظل متساوي الغلط إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاق في جهة الشمس وأوسمها عند قطر الأرض ولكن الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطي الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيسكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لاحتالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذي يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فاذا اتفق مرور القمر على محاذة تقطبي الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لاحتالة لأن الخط الخارج من مركز العالم المسار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلي فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط بقى الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط الظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المسار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن لا يبقى بينه وبين إحدى تقطبي الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلا وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غليظا لأنها متى بعدت عن الأرض برى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها وكلما كان أعظم مقدارا رأى

العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطر القمر غلط الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذي يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوزهر وإذا صرف نظر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث وإذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان لكسوف الشمس فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على معنى ساعة من الليل وفي بعضها على معنى نصف ساعة وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يرى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال ويرى الخسوف في القمر أبداً يكون من طرفه الشرقي إذ هو الذاهب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحركته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء انجلائه أيضا من طرفه الشرقي وأما في الشمس فبده الكسوف من طرفها الغربي إذ الكسوف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيرا من هؤلاء الأحكاميين يجهلون على الجهال بأمر الكسوف ويجهلونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والفقر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعاع ولا يعلون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيرين في منازلهم وكذلك أمر قد أجرى الله تعالى المادة المطردة به كما أجراها في الأبدار والسرار والجلال فمن علم ما ذكرناه في هذا الفصل علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه . . وأما أنه يقتضي من التأثيرات في الخير والشر والسعد والنحس والإمالة والإحياء وكذا مما يحكم به المتبحرون فقول على الله وعلى خلقه بما لا يعلون نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أفضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سببا لذلك ولهذا أمر النبي ﷺ عند الكسوف بالفرع إلى ما ذكر الله والصلاة والمتابعة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سببا لما جعله فلا انعماد سبب التخويف لما أمر بدفع موجب هذه (١٤ — مفتاح ٢)

العبادات والله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضى من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فنزوع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث تخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جداً ولما كسفت الشمس على عهد النبي ﷺ قام فرعا مسرعاً يجرن رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم يركبوه ذلك في الخبز والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالمعاقبة والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتسريفه أمور مخلوقاته وتديره وأنصحه الأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شرهما من سمعت له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وإحالة الأمر عليها وظنت أنه ليس لها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجمعت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوت وغيرها ما انتهى إليه علومها. ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جمال رآهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات وتفروا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقفهم عليه فكفرهم وحكمهم حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتناقم الشر وعظمت المصيبة ووجد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له ووجد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنساني وأهل الإلحاح وأن ما عايناهم من الفشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لئلا يكونوا كاليهاثم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا كذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقفهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجبيع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لاشك أن علومهم مشتملة على حكمة .

والجواب عنه إنما يعسر على إدراكه لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قد صقلت أذهان الأولين وأحكمت أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم .. وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فتقدم من الحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبسه بغروره هؤلاء الجهال مقلدى أهل الضلال كما ليس على أئمتهم وسعيم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وضرب لأجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماماً في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأساً في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدماً في الهندسة وليس له علم بشيء من أخصايا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد يبنها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظم من العبد بين بعضنا وبعض فإذا كان الرجل إماماً في هذه العلوم ولم يعلم بأى شيء جاءت به الرسل ولا تخلى بعلوم الإسلام فهو كالعمى بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفاً بالأنبياء وأحوال النفوس البشرية وصفادتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وهل هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالماً بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقنى والفتنطرة كان عالماً بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه فعلم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأفكار والتجارب فالحال ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وإن تعلق الرياضيات التي هي نظري في نوعي السك المتصل والمنفصل والمنطقيات التي هي نظري في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض بالسكلية والجزئية والسلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة قرب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله ونواياه وعقابه ومن الخدع الإبلسية قول الجهال أن فهم هذه الأمور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجهل والحق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الرمات من لم يعرف عدد حياتها وكيفية تركيبها وطبعها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتثريبها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابها وطبائعها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كل عاقل وينادى على جهل قائله وحمته بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء غيالات وهمية وشبه نصرة المدرك بعيدة التحصيل متنافضة الأصول غير

مودية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزما للكفر بالله ووجد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين لحيث يظهر له التفاوت وأما من قلدكم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لسكل حيران .

يقعدو من العلم في نوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برذل مآقوله من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما عليه هؤلاء بالعقل الضروري وعلوا مقدماته بالحس فتأخروهم فيه وتمرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا وبها يقولونه فسأظن أولئك الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم يخف عليهم ما نقوله ولكن خاطبهم بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجهورى النافع للجهور وأما الحقائق فيكتموها عنهم والذي سلطهم على ذلك محمد هؤلاء لحقهم وكمابرتهم إياهم على ما لا يمكن المسكارة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة ككبارتهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وإن الكسوف القمرى عبارة عن انحناء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يقبض نوره منها والأرض كرة والماء محيطه بهامن الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس فكافدماه وكقولهم أن الكسوف الشمسى معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقدين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطباع والأفعال وانفعالات ما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فيمخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغيرهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالنسك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذى تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب الرسل لم يستريبوا في ذلك ولم يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل هؤلاء من أعظم الضرر وهو كضربه بأوثاك الملاحدة فهما ضرران على الدين ضرر من يطلع فيه وضرر من ينصره بغير طريقة وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفك والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله . فإن قلت فقد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه وبحثت بما شئت به من البيان الذى لم يشهدله الشرع بالصحة ولم يشهدله بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين

بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فإنه من العلم الذي لا يضر الجاهل به ولا ينفع النفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف بلائهم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف.. قيل وأي مناقضة بينهما وليس فيه إلانني تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفي تأثير النيران بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه نمرض لإبطال حساب الكسوف وإلا الأخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي ﷺ عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كآمره بالصلوات عند العجز والغروب والزرار مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبي ﷺ للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فأتضمنون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث الثمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فخرج فرعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من الطعام وليس كذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا تجلى الله شيء من خلفه خشع له.. قيل قد قال أبو حامد الغزالي أن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروى ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكيف من طواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الموضوع إلى هذا الحد وأعظم فانفرج به الملعنة أن يصريح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق لإبطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن إسنادها لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحديد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الثمان بن بشير فذكره هؤلاء كلهم فثبت حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر صحابيا. عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في حديثه وسمرة بن جندب وقبيصة الهذلي وعبد الرحمن بن سمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث الثمان بن بشير فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا

وايست من لفظ رسول الله ﷺ على أن هنا مسلوكا بعيد المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل السليم والفترة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخسوع والخضوع بانحساء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وبهاؤهما وذلك يوجب لا محالة لهما من الخضوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكرون أن يكون تجلى الله سبحانه وتعالى لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ايسر هو الكسوف ولم يقل النبي ﷺ أن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوئهما وانحساره فتجلى الله سبحانه لهما لحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلي كما حدث للجليل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار ذكا وساخ في الأرض وهذا غاية الخضوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لا تنظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما لكن أرى كلمته موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات له فكيف تعاقب أنت الثبات للرؤية التي سألتها .

فصل

وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه النبي ﷺ ولا أمر بالإمساك عنه فإنه لا ينهي عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم . وأما أحاديث النبي عن السفر والقمر في الصحيح من كلام المتجمين وأما رسول رب العالمين فبقرى من نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بهد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غرته بها جاء به الرسول جواز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشركين يقول النبي ﷺ لو حسن أحدكم ظنه بمحجر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار . وأما الرواية عن علي أنه نهى عن السفر والقمر في العقب فمن الكذب على علي رضي الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وأنه أراد الخروج لحرب الجوارح فاعتزته منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لا بي شيء قال إن القمر في العقب فإن خرجت أصبت وهزم عسكريك فقال علي رضي الله عنه ما كان لرسول الله ﷺ

ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم بل أخرجه نفع الله ونوكلا على الله وتكذيبا للقولك فاسألو
بعد رسول الله ﷺ سفرة أبرك منها دلت الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيدا
منصورا فائزا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر قتلى تحت أديم
السماء خير قليل من قتله وفي لفظ طولي لمن قتلهم وفي لفظ نقتلهم أول الطائفتين بالحق
وفي لفظ أن أدركتهم لاقتلهم قتل عاد وقال على لأصحابه لولا أن تكلموا لحدثكم بما أسكنكم
عند الله في قتلهم فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم
والاعتقاد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا إلى عليهما مكانه وسكناته وأسفاره
وإقامته كما أن سنته نكبة من كان منقادا لأربابها عاملا بما يحكمون له به وفي التجارب من هذا
ما يكفي اليباب المؤمن والله الموفق .

فصل

والذي أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد خير
من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فنبهني على هذا أن يكون
القمر في برج منقلب والعقرب برج ثابت والثواب عندهم تدل على الأمور البطيئة . . قالوا
وأبضا البرج للريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فنبهني
أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأبضا فإن هذا البرج هو برج
هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلثم لصاحبه ما يريده ويقصده بل يكون وبالاً
عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كالتنكس وأبضا فإن القمر عندهم رب تاسع العقرب وإذا كان
رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر وبالجملة فإن العقرب عندهم
شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبهني الحذر من السفر والقمر في العقرب
قالوا فنكره السفر إذ ذاك فأنما يكرهه بعلمه وعقله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي
الله عنه أعقل أهل زمانه وأعلمهم فهو أولى بكرامته وليس ذلك خصوصاً عندهم بالسفر وحده
بل يكرهون جميع الابتداءات والاختيارات والقمر في العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب
حركة فهو أولى أن يكون دليلاً على الأمور المتقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب برج ثابت
غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكيف بمن سافر وتزوج
وابتداء واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكل ما كان يؤمله ولا يزال الناس
ينشؤون الأسفار والابتداءات والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره ويمحدون
عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين على رضي الله عنه سفر جهاده للخواارج والقمر في العقرب
وأنشأ المعتصم سفر فتح حمورية وجهاد أعداء الله والقمر في العقرب وقد أجمع السكذابون

أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسرفين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدا ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعا فليبتدىء سفر الاختيار أو بناء أو غيره والقمر في العقرب وليتوكل على الله وليسافر فانه يرى ما ينفطه ويسره ومن أيقن الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهه وحذروا منه لو كان الواقع شاهداً به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يتدقون شئنا البتة والقمر في العقرب وكان عليهم بهذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضاً فيقال له قد يكون القمر في العقرب وتجاومه السعود وما المشتري والزهرة مثلاً ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فهذا قلتم ان السفر حينئذ يكون صالحاً لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر في العقرب مسعوداً إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضاً تنحس فيه فإذا حل السعود العقرب انحسرت فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت ضعفت فيه أيضاً جدا وإن كان معه السعدان أعنى المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قوى فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوى السعد واجتماعها ولم يقوى البرج على انحسارها وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا يستلزم انحسار هذه السعود بل إن سعاداتها تؤثر في نفسها كل من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المتجمين لجعلت السعد نحسا والنحس سعداً والحرار بارداً وعكسه لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطئ .

فصل

وأما ما احتج به من الأثر عن علي أن رجلاً أتاه فقال إن أريد السفر وكان ذلك في محاق الشهر فقال أريد أن يحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج فهذا لا يعلم ثبوته عن علي والكاذبون كثيراً ما يتفقون سلمهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القرعة والجفر والباطلة والمفتي والكيان والملاحم وغير ما فلا يدري ما كذب علي أهل البيت إلا الله سبحانه ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والتي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر الغامدي راوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه فلأوائل مزية القوة وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه . . وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت

ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس أخبار "حكران" شيء من
المفنيات وقد أخبر ابن صياد النبي ﷺ بما خبأ له في خيمه فقال له أنت من إخوان "حكران"
وعلم تقدمه المعرفة لا تختص بما ذكره المتجمون بل له عدة أسباب يصيب ويخطئ. ويصدق
الحكم معها ويكذب منها الحكاية ومنها النامات ومنها الفأل والزجر ومنها السائح والتأرجح
ومنها الكف ومنها ضرب الحصى ومنها الحظ في الأرض ومنها الكشف المستندة إلى
الرياضة ومنها القراءة ومنها الجزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور
التي ينال بها جزء يسير من علم الحكران وهذا نظير الأسباب التي يستند بها الطبيب والفلاح
والطبايعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستدبراً حكم
بأنه عبر البرء وإذا رآه مستعليلاً حكم بأنه أسرع برءاً وكذلك علامات البحارين وغيرها
ومن تأمل ما ذكره بقراط في علامات الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة محزنة
وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك من
طواع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقطع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا
أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات
فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيسر في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل
وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختص هو بمعرفة بل هذا أمر لا يختص
بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس
في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعرض من
يريد أن يلامحه علماً منه بما يكون بعد اللجام وهذه الغلظة إذا خزنت الحب في بيتها كثرته
بنصفين علماً منها بأنه ينبت إذا كان صحيحاً وأنه إذا انكسر لا ينبت فإذا خزنت الكسفرة
كسرتها بأربعة أرباع علماً منها بأنها تنبت إذا كسرت بنصفين وهذا السنور يذفن أذاه
وبغضيه بالتراب علماً منه بأن الفأر تهرب من رائحته فيفوته الصيد ويذمه أولاً فإن
وجد رائحته شديدة غطاء بحيث يوارى الرائحة والجرم وإلا اكتفى بأيسر التغطية
وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجله ليغطيها علماً منه بأن المار يرى
مواطئ رجله ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من الأسناير الدخول إلى ذلك
المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علماً منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه
عليه أو شاركوا بينهما في الطعام وإن أخذ شيئاً مما يجزبه أصحاب المنزل عنه هرب علماً بما
يكون إليه منهم من الضرب فإذا ضربوه تعلقهم أشد التعلق وتمسح بهم ولطم أقدامهم علماً
منه بما يحصل له الملق من العفو والإحسان وهذا في الحيوان إليهم أكثر من أن

نذكره فله من تقدمه المعرفة ما يليق به وللخيل والهام من ذلك عجائب وكذلك الشعب وغيره فعمل أن هذا أمر عام للانسان والحيوان أعطى من تقدمه المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقدمه تحتلف والأمم الذين لم يتعبدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاء به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما اتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاء به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجمعونه من مطالعهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلم يمتنعوا من نصيب بحسب متابعتهم الرسل من الفراسة الصادقة والمنامات الصالحة والصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها وهم لم يأتوا لانتقام عند شيء من ذلك بل هي طاعة نحو كشف ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشف وأجله وأفعه في الدارين مع كشف عيوب النفوس وآفات الأعمال وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجري له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعنى به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعبده شيئاً على أنه مشترك بين المؤمنين والكافرين فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك لا ينفعهم عند الله ولا ينقصهم من عذابهم وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك أمور معروفة وهم أكثر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عند هذا إلا اللهم الدنيئة السفلية التي لا تهتد لها إلى الله والدار الآخرة لما يرى لها بذلك من التميز عن الهمج الرعاع من بني آدم

فصل

وأما احتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علماً فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قواسمهم وتكذيبهم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم على كل شيء حتى الخرافة ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئاً البتة وهو صلى الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكرهم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكلسا وما ملطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبهم وكفرهم ومعاداةهم والبراءة منهم والإخبار بأنهم كانوا تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته مثبته لأحكام النجوم

عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المثيرين وأنبايهم سبحانه ،
هذا بهتان عظيم . . وأما قوله أنه جاء في الآثار أن أول من أعلی هذا العلم آدم لآله نوح
حتى أدرك من ذرية أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض فكان يفتنهم خفاء خبرهم
عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب
فيقف على حاله فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وإفرائهم على
آدم وقد علموا بالمثل السائر هنا : إذا كذبت فابعد شاهدك .

فصل

وأما ما نسب إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود فقد نسب الشافعي
إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجز عن مثلها أئمة المنجمين وأئمن الذي غره في ذلك أبو
عبد الله الحاكم فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب وقال الباب
الرابع والعشرون في معرفته تسيير السكواكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي
تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص
وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم
يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبينها وبين حالها
ليبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب
تعرفه من علم المنازل والاهتماء بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح
إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي
قال الله عز وجل (هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال
(وعلامات وبالنجم هم يهتدون) كانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض
وشمسا وقرأ ونجماعا يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد
البيت الحرام وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات إحداها قال
الحاكم قرئ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو اسحاق
إبراهيم ابن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال
الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمار بن زيد قال كنت صديقا لمحمد
ابن الحسن فدخلت معه يوما على هرون الرشيد فسامه ثم أتى سمعت محمد بن الحسن وهو
يقول إن محمد بن أدريس يزعم أن للخلافة أهلا قال فاستشاط هرون من قوله
غضبنا ثم قال علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال لهما قال الشافعي
ما لهما يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فنذكر حكاية طويلة

سأله فيها عن العلوم ومعرفة بها إلى أن قال كيف عليك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائى والنارى وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسمود وهيأتها وطبائعها وما استدلل به من برى وبحرى وأستدل فى أوقات سلاقي وأعرف ما مضى من الأوقات فى كل مسمى ومصبح وظفى فى أسفارى قال فكيف عليك بالطلب قال أعرف ما قاله الروم مثل ارسطاطلا ليس ومهراريس وفرفوريس وجالينوس وبقرات واسد فليس بلغاتهم وما نقل من أطباء العرب وفلاسفة الهند ونمخته علماء الفرس مثل حاماسف وشاهمرو وهم ردوبوز جهر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مخنلق وألفك مفترى على الشافعى والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوى هذا فانه كذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لأبى يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعى أبى يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فان الشافعى لم يعرف لاه هؤلاء اليونان البتة حتى يقول لى أعرف ما قالوه بلغاتهم وأيضا فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وتمظيم محمد الشافعى ومحبة له وتعظيم الشافعى له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضا فان الشافعى رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليونانى بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منشور كلامه ببعضه كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجباً لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعنى عقب الحجاماة وكان يقول احذر أن تشرب هؤلاء الأطباء دواء ولا تعرفه وكان يقول لم أر شيئاً أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التى حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاده الله عن دعواه وبالجملة فن له علم بالمنقولات لا يستريب فى كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها . . وأما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرمة قال كان الشافعى يديم النظر فى كتب النجوم وكان له صديق وعنده وجارية فله حبلت فقال إنها تلد لى سبعة وعشرين يوماً ويسكون فى بطن الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوماً ثم يموت لجأته به على التمتع الذى وصف وانقضت

مدته فأت فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها وهذا الإسناد ورجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو فيمن حدث بها الحسن عن حمزة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثبت الخناصر على هذا العرف وتشدد به الأيدي لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل طعنة النار وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس في العالم طالع للولادة يقتضي هذا كله كما ستذكره عن قريب إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي وهذا لا سبيل إلا العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود والثاني طالع الولادة وهم معترفون أنه لا يولد على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان وإنما أخذوه بدلا من الطالع الأصلي لما تمنع عليهم اعتباره وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طالع الأصل والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي على هذا الوجه وكذلك الحكاية الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضا أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن ذكريا بن يحيى الساجي حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم وما نظرت في شيء إلا فاق فيه مجلس يوما وامرأة تلد لحبيب فقال تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل علي نفسه ألا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية كالتى قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولا رآه والشأن فيمن حدثه بهذا عنه والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به الضم فإنه غلط على الشافعي والشافعي كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطولى فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا النجوم وأحكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في عقله وذهنه ومعرفة حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل وقزبه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجميا يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحا وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم وكان حكمه فيهم أن يضربوا بالحديد ويطاف بهم في القبائل فإذا رآه في المنجمين وهو أجهل وأعلم من أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضايهم في الصدق ينتهي إلى الحد الذي ذكر في هذه الحكاية فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال قال الشافعي خرجت

إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبها وجمعها ثم لما كان انصرافى مررت في طريقى
برجل وهو محتب بفتاء داره أزرى العين ناقة الجلبة سفاط فقلت له هل من منزل قال نعم
قال الشافعى وهذا التمت أخبت ما يكون في الفراسة فأنزلنى فرأيت أكرم رجل بعث إلى
بمشاء وطيب وعلف لدوابى وفراش ولحاف وجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه
الكتب فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت
مكة ومررت بنى طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعى فقال لى الرجل أمولا
لأبيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندى نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة
قلت وما هو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وأدما بكذا وعطرا بثلاثة دراهم وعلفا لدوابك
بدرهمين وكرى الفرائش والحاف درهمان قال قلت يا غلام فهل بقى شىء قال كرى المنزل
فإنى وسعت عليك وضيقى على نفسى فقبضت نفسى بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى
شىء قال امض أخذك الله فا رأيت شرا منك . وقال الربيع اشتريت للشافعى طيبا
بدينار فقال لى بمن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرى أذهب فرده .
وقال الربيع مر أخى فى صحن الجامع فدعانى الشافعى فقال لى ياربىع أنظر إلى الذى يمشى
هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قيل ذلك . . قال قتيبة بن سعيد
رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفتاء الكعبة فرجل فقال أحدهما لصاحبه تعال
تركز على هذا المار أى حرقة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه
فسألاه فقال كنت خيطا واليوم أنجر أو كنت نجارا واليوم أخيط . وقال الربيع سمعت
الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال لخذاذ
أنت قال نعم . . وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال
عندى أجرا . . وقال كنا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون
حاتكا أو نجارا قال فدعوه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان
يعملون الثياب . . وقال حرمة سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فإنه
شيطان قال حرمة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره . . وقال اشتبى
الشافعى يوما غبا أبيض فأمرنى فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد
من اشتريت هذا فسميت له البائع فتحى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشترى لى
من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أتأك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينجب فكيف
آكل من شىء اشتريته لى عن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت المنب على البائع واعتذرت
إليه . بكلام حسن واشتريت له غبا من غيره . . وقال حرمة سمعت الشافعى يقول احذروا .

الأعور والأحول والأعرج والأحبد والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فأحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملته حسرة وقال مرة أخرى فانهم أصحاب خب . . . وقال الربيع دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا واليويني والمزني ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد يعني البويطي وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات وتندركن زمانا تكون أقسى أهل ذلك الإيمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنقصهم لي في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فقتل الحلقه قال الربيع فكان كما قال . . وقال الربيع ما رأيت أفظن من الشافعي لقد سمي رجلا من يصعب فوصف كل واحد منهم بصفة ما خطأ فيها فذكر المزني واليويني وفلانا فقال ليفعل فلان كذا وفلان كذا وليصحب فلان السلطان وليقتل القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إلى لأنه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما خطأ في شيء من ذلك . . وقال حرمله لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لأبي أياه كل قراءة كانت للشافعي أخذناها بدا بيد إلا قوله يقتني أشقر وهامو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إلى أين أقال إلى الشافعي فابلقنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعي فقال أبي من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي وهي الالفة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذا ياتهم والله أعلم وأما ما احتج به من أن فروع كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكا على يده فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبز الكهان . . . وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكك على يده وهاتان الروايتان هما الدائرتان في كتب المفسرين وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فقائنها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف يسوغ التسليم بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك بوجود في دلائل النبوة ونحن لا نكر علم تقدمه المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في ادراكها وتحصلها وإنما كلانا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في

الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك يجزي المفترين) وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا لا يمكن أحداً منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل وعزيرهم لا بد أن يتعبد ويتضوى إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفي كنفه وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوائث مدسسين صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في سلاح آدمي أو ذباب طمع لو لاح له في عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم سكن أول العابدين ورأس ملهم الكذب والرزق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وإعراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من الأحوال فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطى هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكاناً مزوياً عن الطريق ويصل في الصيد وينصب الشرك فإذا لاح له بدوى أو حبشي أو تركاني فإنه يترك بطلته ويقول اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفرحك وهمومك وكل بقي عليك من القطع نعم ما سمكت واسم أمك وأبيك فإذا قال له اسمه واسم أبويه أخرج له الاضطراب أو السكره التحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال مامات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلابنة تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة يبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخى إلى أرى عليك حججاً مكتوبة وروايق ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولي أمر إما حاكم وإما وال وأرى دماً خارجاً عنك ما أنت من أهله وأرى ناساً قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً ينصب ومسامير تضرب وجنابات تؤخذ نعم يا أخى برجك بالأسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدم بطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل إن صاحبت أحداً فأثمرت لك صحبته خيراً نعم يا أخى أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك اعلم أنه لا بد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقترام أخطار وأمور عظام أينما لك إن شاء الله هات لا تبخل على نفسك حظ يدك في جيبك حل الكيس ولا يزال يلكزه ويحذبه ويطمعه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى منه تباطيحاً قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فإنها ساعة مباركة أما سمعت قول نبيك يسروا ولا تمسروا فإذا حاز ما أخذه قال له زدنى فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقي هو من جوار فكال له من جراب الكذب ما أمكنه ولا يبالى أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخى

برجك الأسد وهو سهم العنادة والحسد وما عادك أحدهم وأفعى بل يضمر لك به وينصرك عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه النجاة والسرور انشر فأنت طویل العمر لا تموت فى هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت فى عالم أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا ليقول والله صحيح والأمر كما قلت ولكن أحد الله كلنا بقى عنك من المطلق أربعة أشهر وعشرة أيام ونخرج من نحسك وتدخل فى برج سعادتك وتنجو ويخفف الله عليك بالخيرات والبركات ولا بد لك الساعة من رزق يأتيك الله به ويفرح به أهلك وعيلتك وتصلح حائتك ويستقيم سعدك . .

الثالث يا أخى من برجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخى منهم منقوس وحظك منهم منحوس غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغاب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخى أنك خفيف الدم كل من رأى ما ن إليك وأنس بك وأنت محسود تحسد فى مالك وفى عاقبتك وفى أهلك وأولادك وكل ما تعله بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له فى رأسه أو جسده علامة مثل شجرة أو ضربة بين أكتافه أو فى ساقه وما هو بعيد أن فى جسده شامة أو فى جسمك ثمة وهذا هو الذى يدفع عنك العين وأنت لا تدري . . الرابع من بروجك المقرب وهو بيت الآباء أراك كنت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر منهم وإشفاقهم مع غيرك هم عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك . . الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتال من جهة راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه . . السادس من بروجك الجدى وهو برج أمراضك وأعلالك يا أخى أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها فى رأسك وربما يكون فى أجنابك وهى أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت فى صمرك لا ترقد فى السرير إلا بعد جهد جهيد وعطلى بك الآن لا ترقد فى فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك فى الصيف والخريف . . السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفرائش وأرى فراشك غالبا أثم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المربخ منك فى بيت الفرائش وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت فى الطبايع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الآلة والمحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منقمة ولك به اتصال وفرح أين لك على أى سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال مات (١٥ - مفتاح ٢)

فإن الذي أعطيتني قليل فاذا أخذته قال اعلم أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أني أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت في هم وغم من ذلك فإن شئت علمت لك كتاباً نافعاً يكون لك حرزاً من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يفتل له في الذرورة والقرب حتى يستمكنه الحرز وكذب هذه الطائفة وجعلها وزرقها يخفى شهرته عند الخاصة والعامة عن تسليف إرادة وكلام المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج .

فصل

وأما قوله إن هذا علم ما خلقت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعوّلين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالسكينة لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عليه فأنظر ما في هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بئاته إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك وأئمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام في هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النخعي عليه السلام وكان بعد بناء هذا العالم بزمان طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من الغربة والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمنه ويعمدوه بأنهم كانوا معولهم في مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمعيبي وأمة يونس والذين كانوا مع نوح ونجوا معه في السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها بالمحفوظ فعلها قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم أو قرن التابعين بفعله أو قرن تابعي التابعين وهذه هي خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثر كتباً وتصانيف وأعلاماً شأناً وأكملها في كل خير ورشد وصلاح كما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم توفون سبعين أمة أتم خيرها وأكرمها على الله قبل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموفقين من خلفائهم وملوكها وساداتها وكبرائهم معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم وهذه سيرهم ما يبعدها من قدم ولا يتأق الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والتفخر بعمودهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يقف به أحد من المعولين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين إلا ذمة لهم لولا اعتصامهم بجبل منهم لقطعت حبال أعناقهم ولا تجد المعولين على هذا العلم إلا مخصوصين بالذلّان والحرمان وهذا لأنهم حتى علمهم قوله تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المقترين) قال أبو قلابة هي لكل مقتر من هذا الأمة إلى يوم القيامة نعم لا تنسرك أن هذا العلم له طلبة مشغولون به

معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره في الناس مالا يسكر أفئدة هذا دليلاً على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل البنية والسدة ولها الجيوش التي تقابل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله تعالى ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وإن عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسداً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مائة مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيدي الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالقاراني وابن سينا وابن البركات الأوحى وغيرهم وقد حكمنا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المغالاة فأكثر من أن تذكر ولعلنا أن نزيد على عدة الألف تجدد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرق ولو أن مقابلاً قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله وإكن أهل المشرق فهم هذا وهذا كما يشهد به الحس والتواريخ القديمة والحديثة ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم

فصل

وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن تجربة مثل هذا ليست بشقة ولا عسرة ثم إن هذا الواطى لا علم له ولا لأحد أن الولد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك بجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئاً لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبط متعسر جداً بل متعذر فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نسيبة الفلك تغيراً لا يضبط ولا يحصى

إلا الله ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تغيراً عظيماً لا يمكن ضبطه وقد اعترفوا جميعاً وأن
هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك فأبى وثوق لمناول
بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا الموضع وسلم من الخلل جميعه ولا سبيل إليه إلا كان
جزء السبب والملة والحكم لا يضاف إلى جزء سببه ثم لو كان سبباً تاماً فصوره وموانعه
لاتدخل تحت الضبط البتة والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء موانعه وهذه الأسباب
والموانع مما لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علماً
لإله الإله علام الغيوب فهو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وهو اعده أحكاماً
باطلة وهي أحكام بلا علم لما ذكرناه من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا
كثيراً ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم .. وأما تلك الحكميات
المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليست بأكثر من الحكميات عن أصحاب الكشف
والفأل وزجر والطائر والصرير بالخصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحسد وغيرها
من علوم الجاهلية وأعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين
والكهنة وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي ﷺ فإن هذه كانت علوماً لقوم ليس لهم علم
بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم المسكن ولهم في ذلك
نصائيف وكتب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤيا السائل من خير أو شر فخذ أول
حرف من كلامه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما ينطق به
باء ففؤياه خير لأن الباء من البهاء والخير ألتزها في البر والبركة وبلوغ الآمال والبقاء
والبشارة والبيان والبخت فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أمهه وبشره
من الحيرات وإن كان أول كلامه ناء فقد بشر بالتمام والكمال وإن كان ناء فبشره بالآثا
والمتاع لقوله تعالى هم أحسن أناثا ورثنا ثم قالوا فليكن هذه الأحرف الثلاثة فليس شيء
يخلو منها ويحارزها وإذا تأملت جهل هؤلاء رابته شديداً فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة
دون البأس والبغي والبين والبلاء والبرار والبعد وكيف حكموا على التاء بالآثا دون الثقل
والثقل والشلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكى عن أبي معشر أنه
وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا سائرين في خلاص عبوس فساءله فقال
أتاني في طلب خلاص مسجون فمجيئاً من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا فقالا تذهبان
تلقياه قد خلاص فوجدنا الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن
كيفية علم ذلك فقال نحن نأخذ الفأل بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه
فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتني كان أول ما رأيت ماء في قرية قلت

هاند محبوس ثم سألته في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة فقلت مخضض ويصيب تارة ويخطيء تارة . . ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاضل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلاً يوم أحد أو ابتدأ فيه امرأ قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع وألفة وإن كان يوم سبت قال قطع وفرقة . . ومن هذا استدلال المستول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقب السؤال فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه والعم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسيا فأصبح مقتما بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والقال وكان حاذقاً به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراد له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والقال ينظر إلى الحركة وأخطار الناس فغضب المهدي وقال سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولا يدري ما هو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على غنذه فقال له أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين قال مات قال رأيت كأنك صعدت جبلاً فقال المهدي لله أبوك يا سحار صدقت قال ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعدلت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء فأولته بالجليل ثم زلت بيدك إلى جيبك فزجرت لك بزرارك إلى أرض ملساء فيها عثان مالحتان ثم انحدرت إلى سفح الجبل فقلت رجلاً من غنذك فريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على غنذه فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بالمال وأمر أن لا يحجب عنه . . ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السائح والبارح والقعيد والناطع وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويشيرونها فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سائحاً وما تيامن منها سموه بارحاً وما استقبلهم منها فهو الناطع وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد فن العرب من يتشام بالبارح ويتبرك بالسائح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المدائني سألت روبة بن العجاج ما السائح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فما البارح قال ما ولاك مياسره قال والذي يحجب من قدامك فهو الناطع والتطيح والذي يحجب من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال المفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسائح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لها فن تبرك بشيء مدحه ومن تشام به ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر عذمه ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه من أعمالهم سموه عائفاً وعرافاً وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كمراف الإمامة والأبلي الأسدي والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقبلون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلام فإن أصبحوا

فبما يتفألون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه ومنهم من أنكرها
بعقله وأبطل تأثيرها بنظره وذم من اغتربها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها فنهى الرقى
حيث يقول :

ولقد غبوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم
فإذا الأشائم كالآيا من واليا من كالأشائم
وكذاك لاخير ولا شر على أحد بدائم
لا يمنعك من بقا الخير تقاد القاتم
قد خط ذلك في السطور ر الأوليات القدام

وقال جهم الهذلي :

لم تر أن العاقبين وإن جرت لك الطير عما في غد عيان
يقتان ظنا مرة بخطيانه وأخرى على بعض الذي يصفان
قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره في أي أمر الله يمتريان

وقال آخر :

وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب
ولا الساخعات البارحات عشية أمر سلمى القرن أم مر أعصب
وقال آخر يمدح منكرها :

وليس بهيباب إذا شد رحله يقول عدائي اليوم واق وحاتم
ولكنه يعضى على ذاك مقدما إذا حاد عن تلك الهبات الختارم

يعنى بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم بالفراق والختارم
العاجز الضعيف الراى المتطير . . . وقد شفى النى صلى الله عليه وسلم أمته في الطيرة حيث
مثل عنها فقال ذاك شيء يحده أحدكم فلا يصدنه وفي أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أى امض
لما قصدت له ولا يصدك عنه الطيرة . . . واعلم أن التطير إنما يصير من أشفق منه وخفاف
وأما من لم يبال به ولم يمسأ به شيئا لم يضره البتة ولا سيما أن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه
اللهم لا تطير إلا لطيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتى بالحسنة إلا أنت
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والقاء
الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر
العناية بها وتذهب وتضمحل عن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره
واعلم أن من كان معنيا بها قاتلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وفتحت له

أبواب الوسواس فيها يسمعه ويراها ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفر جلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى يائسنا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومن وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أمحي أو صاحب آفة تطير به وتشامد بيومه . . ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شراً أمر باطلاله فقال له سألتك بالله ما كان جرى الذي حبستني لأجله فقال له الوالي : يمكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيته فقال فما أصبت في يومك برؤيق فقال عالم ألقى إلا خيراً فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرائيك فلفت في يوم الشر والحبس وأنت رأيتني فلفت في يومك الخير والسرور فنأشأنا والطيرة بمن كانت فاستجبا منه الوالي ووصله . . وقال أبو القاسم الزجاجي لم أر أشد تطيراً من ابن الرومي الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . فقال يا أبا القاسم الغال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدائن . . وهذا جواب من استحككت عنه فمجر عنها وهو أيضاً بمنزلة من قد غلبته الوسواس في الطيارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والحن له أزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدي إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم فلا يكاد يصد من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكند الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفاً وأنكدهم عيشاً وأضيق الناس صدرأً وأحزنهم قلباً كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وهم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه وتقذ زباد لوجهه ولم تطير فلما رجع زياد سالماً غانماً أنشأ يقول .

تخير طيرة فيها زياد ليخبره وما فيها خير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الشبور
بلى شيء يوافق بعض شيء أحال وباطله كثير

ولم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلم (أنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لئرجسكم وليسكنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون)

وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن نصهم سيئة يطغروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله) حتى إذا أصابهم الحصب والسمة والماقية قالوا لنا هذه أى نحن الجسد يرون الحقيقة ونحن أهل وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما بقوله المطير لمن يطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله ﷺ (وإن نصيبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله وإن نصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله ﷺ بقوله (قل كل من عند الله) وأجاب عن الرسل بقوله (ألا طائركم معكم) وأما قوله (ألا إنما طائركم عند الله) فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم لهم وفى رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا أن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج) أى ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له فى عنقه والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندكم الحظ وهو الذى تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم وفى حديث رويفع ابن ثابت حتى أن أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر القدح أى يحصل له بالشركة فى الغنيمة وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) أن الطائر ههنا هو العمل قاله الفراء وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخصه العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذى بطوقه الإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكاه ومن هذا يقال إثم هذا فى عنقه وأقول كذا وأثمه فى عنقى والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربة فى رقبته وعن الحسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلبتها فى عنقك فخصوا العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم فيها كثير كما خصت الأيمنى بالذكر فى نحو بما كسبت أيديكم بما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذى لهم عند الله من عذاب النار وهو الذى أصابهم فى الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المسكتوب عنده الذى يجرى عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم أى حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيتكم

وعدوا نكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كإفان تعالى (وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) ولو فهموا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول ﷺ ما يقتضى الطيرة فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بإختر المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أنبتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصابتهم التي يتناولوها منه بأعمالهم وكسبهم ويحتمل أن يكون المعنى طائرهم معكم أى راجع عليكم فالطير الذى حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص فى الكلام مثل قوله فى الحديث أخذنا قالك من فيك وتطييره قول النبى ﷺ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فعلى هذا معنى طائرهم معكم أى نصيبكم طيرتهم التى تطيرتهم بها لأنهم اعتقدوا الإثوم فيها ولا شؤم فيها البتة فقبل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأملوه وهذا يشبه قوله تعالى (وقد مكروا مكروهم وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم لزول منه الجبال) قيل جزاء مكروهم عنده فكر بهم كما مكروا برسله ومكروهم تعالى بهم إنما كان بسبب مكروهم فهو مكروهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فكذلك طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسعى جزاء المكروم مكروا وجزاء الكيد كيداً تنبها على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أى نعمة ومحنة فالشكل منه تعالى بقضائه وقدره فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئة فمن نفسه أى بسبب من قبله أى لا لنقض ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضى أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل فى قوله تعالى (طائرهم) بل أنهم قوم ففتنوا (أن طائرهم مهنا هو السبب الذى يجرى فيه خيرهم وشرهم فهو عند الله وحده وهو وقدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء محرمكم وأتلاككم من هذا قالوا طائر الله لا طائر كلبي قدر الله الغالب الذى يأتى بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائرهم نصيبكم وحظكم الذى يطيركم ومن فسره بالعمل فالمعنى طائرهم الذى طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازماً له بما قضى الله عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة .

فصل

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى وصف

السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقى محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً والفرق بين الراقى والمسترق أن المسترق سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقى محسن نافع . . قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا بخلاف أن يكون نفياً أى لا تطيروا ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانها والنفى في هذا أبلغ من النفي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنفي إنما يدل على المنع منه . . وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سبلة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما لنا ولكن الله يذهب بالتوكل وهذه اللفظة وما لنا إلى آخره مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من رده الطيرة فقد قارن الشرك وفي أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . . وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون فقال ذلك شيء مجده أحكم في نفسه فلا يصده فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المطاير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لامته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصها سبباً لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فيسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم كلاً يبقو فيها علقه منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة . . وفي الحديث المعروف أقرب الطائر

على مساكنها قال أبو عبيدة في الغريب أراد لا تزجروها ولا تنتفخوا إليها أفروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تعدوا ذلك إلى غيره أى أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أفروها على أمكنتها فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدكم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أى وجه تسلك وإلى أى ناحية تطير فإن خرجت ذات النجم خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يضر فأمرهم أن يفروها في أمكنتها وأبطال فعلمهم ذلك ونهأهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام . . وقال ابن جرير معنى ذلك أفروا الطير التي تزجرونها في مواضعها الممكنة فيها التي هي لها مستقر وامضوا لأمرهم فإن زجرهم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا . . وقال آخرون هذا نصحيح من الرواة وخطأ منهم ولا يعرف المسكنات إلا أسماء البيض الضباب دون غيرها . . قال الجوهري المسكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشبه نفوس النجم وفي الحديث أفروا على الطير مكانها بالضم والفتح قال أبو زياد السكاني وغيره إنا لانعرف للطير مسكنات فأما المسكنات فأنما هي الضباب قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وإن كان المسكن الضباب في أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحيش وإنما المشافر للآليل وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره لم تقم . . وإنما له تخالب قال هؤلاء فلعل الراوى سمع أقر الطير في وكناها بالواو ولأن وكناات الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى إليه وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم يئل الدرجات العلى من تكمن أو استقسم أو رجع من سفر من طيرة وقد رفع هذا الحديث فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع بأحسن الطيرة من قبل استقرارها وبأدنى غواطرها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فر طائر يصبح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتدله تأثيرا في الخير أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأى خير عنده والله لا نصحبني وقيل لكعب هل تطير فقال نعم فقيل له فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا أطيرك ولا خير إلا أخيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصياحك الله لا صياحك ومساء الله لا مساك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فإذا القمر في الدبران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يمزاحم إنا لانخرج بشمس ولا بقمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهار . . فان قيل فما تقولون فيها

روى عن النبي ﷺ أنه كان يستحب الفأل في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدرى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي لفظ وأصدقها الفأل وفي لفظ وكان يعجبه الفأل وفي لفظ مسلم ويعجبني الفأل الصالح أى الكلمة الحسنة وقال إذا أردتم إلى بريد أو فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه وروى عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفتحة تغلب من يغلب هذه فقام رجل فقال النبي ﷺ ما اسمك فقال الرجل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجلس ثم قال من يغلب هذه فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل حرب فقال له النبي ﷺ إجلس ثم قال من يغلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل يعنى فقال له النبي ﷺ يعنى احلب غلب زابن وهب في جامع في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أنسكلم يا رسول الله أم أنست قال بل أنست وأخبرك بما أردت فذنت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيرة ولا خير إلا خيرها ولكن أحب الفأل وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بقلام فقال ما تسميته هذا القلام فقالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمض حتى ذهب عقله وفي صحيح البخارى من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا غير اسماء سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك قال جرة قال ابن من قال ابن شهاب فقال من قال من الحرقه قال ابن مسكين قال بحره النار قال بأبها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احرقوا فسكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجاهد عن الشعبي قال جاء رجل من جبهة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جرة قال ابن من قال ابن ضرام قال من قال من الحرقه قال وابن من ذلك قال بحره النار قال ويحك أدرك من ذلك أو أهلك فقد احرقوا قال فأناهم فألقاهم قد احرقوا عاتتهم وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ يعجبه الثيم من استطاع في تعلمه وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وفي صحيح البخارى عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والذابة وفي الصحيح أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال إن كان في الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشؤم وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجل قد استل سيفه فقال له شمس سيفك فأنى أرى التيوف متسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد ابن عبد الله عمر بن الحضرمى فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عرت الحرب وابن الحضرمى

حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبين فسلم
عنهما فقالوا اسم أحدهما مسلح والآخر غزى. وأعلمنا بنو النار وبنو عكران وكره المرو
عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات العيين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية
يقال له الدعان وقال له اشتره متى فقال له معاوية هذا مال يقول دثنى ولما نزل الحذيين بن
على بكر بلاء قال ما اسم هذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبدالله بن الزبير
من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه

وكل بني أمّ سيمسون ليلة ولم يبق من أغنامهم غير واحد
فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم أتعهد قال هو أشد على وقد ذكره السبع ومن بعدهم
أن يتبع الميت بنار إلى قبره من حجر أو غيره وفي معناه الشمع قالت عائشة لا تجمونا حجر
زاده أن تبصوه بالثار ولما بايع طلحة بن عبيد الله على بن أبي طالب وكان أول من بايع فاب
رجل أول يد بايعته يد شلاء لا يتم هذا الأمر له ولما بحث على رضى الله عنه معقل بن قيس
الرباعي من المدائن في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتى نصيبين ورأس عين حتى
يأتى الرقة فيقيم بها ففساد معقل حتى نزل الحديثة فيبئها هو ذات يوم جاسا إذ نظر إلى كشيبي
يتناطعان حتى جاء رجلا ن فأخذ كل منهما كيشاً فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخثعمي
ستصرفون من وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون لا تقاتل الكشيبيين سليمين فسكان كذلك وذا
بعث معاوية في شأن حجر بن عدى وأصحابه كان الذى جاءهم أمور يقال له هدية وكانوا
ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق القائل قتل نصفنا لأن الرسول
أعور فلما قتلوا سبعة وأتى رسول ثان ينهى عن قتالهم فكفوا عن الباقيين وقال عروة بن
الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبدالله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده
وقال لعبيد الله بن أبي طالب قم فبايع فقال عبد الله قم ياد صعب فبايع فقام فبايع فتنازل
الناس وقالوا أبن أن يبايع ابن مطيع وبابع مصعب ليكون في أمره صمودية أو شر فسكان
كذلك . . وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربه لابن الأشعث دير قرقوزل عبد الرحمن
ابن الأشعث دير الجناجم فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره والله لأقتله
وقال عمرو بن مروان السكلى حدثني مروان بن يسار عن سلمة مولى يزيد بن الوليد قال
كنت مع يزيد بن الوليد بنأحية القرينتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن ننذاكر
أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد
ورب الكعبة فسكان كما قال وقال داود بن عيسى بن محمد بن على خرج أبي وأبو جعفر غازيين
في بلاد الروم ومعه غلام له ومع أبي جعفر مولى فسنحت له أربعة أظلم ثم مضت تحاثلنا

حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لا ترجع جميعا فأت مولى
أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تفتي فأتته فتقول :
هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدوت يوماً بكسرى مرازيه
فقال ويحك غنى غير هذا ففنت

هذا مقام مطرد هدمت منازل ودوره
فقال ويحك غنى غير هذا فقالت والله ياسيدي ما أعتمد إلا ما يبرك ويسبق إلى لساني
ماترى ثم غشت

كليب له امرئ كان أكثر ناصراً وأيسر جرماً منك ضرج بالدم
فقال ما أرى امرئ إلا قريباً فسمع قائلاً يقول قضى الأمر الذى فيه تستفتيان وقد ذكر
في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له فلما أسمى سمع صوت الريح فقال
لامرأته أنظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالع من وجه السحاب
فقال والله إنى لأرى ريحاً تهدهذه الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا
سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعثين إذا بعفر جاثمات على دعص من رمل فقال أمشركت أم
مغربات قالوا مغربات قال فاربحكم ناطح أم دابر أم بارح أم سابع فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات
دعص الشعثين والشعث الشيخ الكبير وأنت شعث بني بكر وجواثم بدعص وريح ناطح ناطحت
فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ذئباً قد دلع لسانه من فيه وهو يطهر وشعره عليه فقال ذلك
حران تأمروا لسان عدول حامي الظاهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأراقم يعنى مهلهل قال ثم
ماذا قالوا ثم رأينا ريحاً وسحاباً قال فهل مطر ثم قالوا بلى قال برق قالوا قد كان ذلك
فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قلعة
الضعفاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فكنتم سواء أو مترادفين قالوا بل سواء قال فما سماؤكم
قالوا خبا قال فاربحكم قالوا ناطح قال فما قبل الجيش الذين لقيتم قالوا نجو نأمنه هرباً وجدال قوم
في أنرا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقاباً منقضة على عقاب قنشا بكاً وهو يا إلى الأرض قال ذاك
جمع رام جماً فهو لانيه قال ثم مه قالوا ثم رأينا سباعاً على سبع ينشه وبه بقية لم يمت فقال
ذرونى أما والله أنها لقيمة مصروعة مأكولة مقتولة من بني وائل بعسد عز وامتناع . .
وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوماً بجمل أجرين وعليه ثلاث غرايب فقال لبنينه ستقفون
على مقتولا فكان كما قال وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد
مروا في الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخاً كبيراً فانيا بغالب الدهر والنهر يغالبه بخبركم أنكم
ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن ثم لقي سباعاً فقال دلّاج لا يغلب ثم رأى غراباً ينهض

بموجوه فقال أيسروا إلا تزون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم الدار فكان كذلك . . وذكر المدائني قال خرج رجل من لب و لم عيافة في حاجة له ومعه سقاء من ابن فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى فلما أجهده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب فغضب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت فل سرت صدر يوم ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بأبني قال أثره ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب قال أضرب السقاء وإلا لست بأني قال فقلت فإذا أسود ضخم قال ثم مه قال ثم رأيت غرابا واقفا على سدة قال أطره وإلا لست بأبني قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإلا لست بأبني قال فوقع على صخرة قال أخبرني بما وجدت فأخبرته . . وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذوداً له وغادما فخرج في طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس وحسب النهار فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد فسأله عن مكانه قال أدن فأشرب من اللبن وأدلك على ضالك قال فشرّب ثم قال ما سمعت حين خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة ونفاه الشاة قال ينهاك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك وغادماك عندهم فرجع فوجدهم . . وذكر أبو خالد التيمي قال كنت آخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظفر البصرة فطردت فخرجت أقفو أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاخترطت على الآثار فقلت لو دخلت للكوكة فتحسست عنها فأثبت الكناسة فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة أشيطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغي الغبي ذو تكاليف ولترجمن قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحته أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين السكلاء رحلة فقال لعلامه أخرج فانظر أرى شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن أوى فشرح غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقظت قال فعذبك العامل وقال قد جاني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي الصاح ابن أوى فقد ذهبت

وإن كان غلامك فقد ذهب الراعى قال قبله بعد ذلك ذهب الغنم وقتل الراعى ... وذكر عن المكي أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصوبوا الطريق فرأى غراباً واقفاً فوق بانه فقال يا قوم أنكم تصابون في سفركم هذا فاذجروا وأطيعوني وارجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتل التمسمة فأشد يقول :

رأيت غراباً واقفاً فوق بانه ينشش أعلى ريشه ويطاره
فقلت غراب اغتراب من النوى وبانه بين من حبيب تجاوره
فما أعيف المكي لا ددره وازجره للطير لاعز ناصره

... وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزة فلقية أعرابي من نهد فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك قال رأيت غراباً ساقطاً فوق بانه ينتف ريشه فقال ماتت عزة فأنتهى ومعنى فوافى مصر والناس منصرفون من جنارها فأنشأ يقول :

وأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره
... وذكر عنه أيضاً أنه هوى امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث وكانت فائقة الجمال كثيرة المال فقالت له أخرج فأصحب مالا وأزواجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني خزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الغطاء فضى ثم عرض له غراب ينهب ويفحص التراب على رأسه فأقى كثير حيا من الأزد ثم من بني لخب وهم من أزهر العرب وفيهم شبح قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن كنت صادقاً لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلاً من بني كعب فاغتم كثيراً لذلك وسقى بطنه فكان ذلك سبب موته وقال في ذلك :

تيممت لهما أبنتي العلم عندهم وقد رد علم العاقبتين إلى لخب
تيممت شيخاً منهم ذو أمانة بصيرا بزجر الطير منحنى الصاب
فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالتراب
فقال جرى الطير السنيح بينها ونادى غراب بالفراق وبالسلب
فان لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حليل باطن من بني كعب

وقال رجل من بني أسد تزوجت ابنة عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالسحاب مدالياً لسانه في شق فقلت أخضت ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل إليها وناقرني أنها خرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطاف أطباؤها لبناً فقلت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأهلي وحملت مني بغلام ثم آخر حتى ولدت أولاداً ... وذكر عن

يحيى بن خالد قال سمع رجلاً فقيلاً لما هبنا امرأة تزجر قال فأناها فسألاها فقال أحدهما ما أضمر فقالت أنك لتسألني من رجل مقتول فقال هو وافته الذي سأل عنه صاحبى فقالت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيكما الجارية التي مرت ومعهما ذلك مشعور الرجلين حين سألتني الأول قالاً بلى قالت فلذلك قلت أنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني أنت والدريك مذبح فقلت مقتول . . وذكر المدائني أن أهل بيت من المعجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتيهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج لا يأتيهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجرهم فخرج الزاجر ومعه تليذه له تنقاهم قوم يحملون ميتاً ويد الميت على صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات إلا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فريحا فأخبروا الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيلها سنة لئلا يزوجها بعد شهر . . وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخلت على رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبأت سحابة عنوات من كنان فقلت أخبرني بما خبأت لك فنظر قليلاً ثم قال هو من نبات الماء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كنان قال فسألته عن ذلك فقال سألتني عن الخبيء فوقفت بدى على الحصبير فقلت إنه من نبات الماء قال فقلت زدني فقال وصاح صائح من جانب الدار فقصيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كنان قال وسأله عن مقرضين في بدى قد أدخلت أصابعي في حلقتهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عبيدة عن الزهري عن محمد بن حبيب بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمى الجرة فجاءته حصاة فأصابته فجبته فقصت منه عرقاً فقال رجل من بني لُهب أشعر أمير المؤمنين ورب السكبة لا يقوم هذا المقام أبداً فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صعر ولا طيرة وإنما الثؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الثؤم في شيء حقا في الفرس والمساكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والداية بدل الفرس وفي الصحيحين أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمساكن يعني الثؤم . . وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الرمح والحادم والفرس . . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد برص على

مصعب . . . وفي موطن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا خضر ولا يحل المرض على المصعب ولا يحل المصعب حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى . . . وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا عدوى وحديثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصعب الحديث ثم سمعت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصعب الحديث قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعتك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأني أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصعب فأراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورجل بالحبيشة فقال للحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول آيت آيت قال أبو سلمة فلم يمرى لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا هذا انتهى عن إيراد المريض على المصعب إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصعب . . . وقال مسدد حدثنا يحيى بن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضري بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فاتهرني وقال من حدثك فسكره أن أحده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء . . . ففي الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا . . . وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيفة رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بابناك فأرجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد .

فصل

الآن التفت خلقنا الجبان وتداعى نزال الفريقان نعم وهما أضعاف أضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه وللناس مهنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا ترتضيها بل نسلك ممالك العسجد والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فدين الله بين الغالي فيه والجلاني عنه والوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطاً في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعتلة والمثبية الممثلة وكان وسطاً في باب الإيمان بالرسول بين من عبدتهم وأشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم

وكتبهم ومنوا بهم. وهذا هو وجهه. من اليهودية وكانت وسطا في القدر بين الجبرية
الذين ينعون أن يكون تعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجبور متهور لا اختيار له
ولا فعل ولا بين القدرة النعمة الذين يجهلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب
نعاني ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقيا وهو متعين
الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرته الله ومشيئته فاشاء الله من ذلك
كان وما لم يشأ لم يسكن ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضغاب وأعين أن يفعلوا
ما لم يشأه الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب من
اليهود الذين حرم عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الحيات فأحل
الله هذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الحيات وكذلك لا تجوز أهل الحق دائما ولا
وسطا بين طرفي الباطل وأهل السنة وسط في التحلل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك
ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينعون الأسباب جملة ويمنعون
ارتباطها بالمسيبات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالكيفية ويضطربون
فما ورد من ذلك فيقالون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحبسون على
الانفائى والمضادة ما لا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون شيء من هذه الأمور مدخلا في
التأثير أو تعلق بالمسيبية البتة وربما يقولون أن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس
تتفعل عنها النفوس كأنعمال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وإيس عندهم وراء
ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسيبات بها وهذا جواب كثير من المنطقيين
والمسلك الثاني مسلك المأثنين لهذه الأمور المعنفين لها ألداهين إليها وهي عندهم أقوى من
الأسباب الحسية أو في درجتها ولا ينفقون إلى قدح قاذح فيها والقدح فيها عندهم من جسد
العدس في الحسيات والضروريات ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا يسلك هؤلاء بل نسلك سبيل
الوسط والإحصاف ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب
بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره
ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقبح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان
المنحرفتان بإحداهما بطأت ما قدره الله من الأسباب بما فهمت من الشرع وهذا من تصغيرها
في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما تشاهد من تأثير الأسباب
وارتباطها بمسبباتها لما طاعت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فالطائفتان جائعتان على الشرع
أسكن الموقوفون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل
منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر
أصل للأمر ومنفذه له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق.

على ساقه ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبين مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالفاً آمراً فأمره تصرف إقدره وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها وأن القدر فيها وإبطاها لإبطال الأمر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لأن إثباتها تقضى للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا إبطاها من لوازم التوحيد فجئوا على التوحيد والشرع والزموا تكذيب الحس والعقل ووقعوا في أنواع من المكابرة سقطت عليهم أعداء الشريعة وأوجب لهم إن أساقا بها الظن وتقصوها وزعموا أنها خطأية وإقناعية وجدلية لإبرهانية فعظم الخطب ونفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضح أيضاً ما يتبين به تصديق كل من الأمرين الآخر وشهادته له وتزكيته له وتبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه فنفقوا وبالله التوفيق . . . أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم فابندأهم النبي ﷺ بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموا عليه في إعجابه بالفأل الصالح وليس في الإعجاب بالفأل وعجبه شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم أنه حبيب إليه من الدنيا النساء والطيب . . . وفي بعض الآثار أنه ﷺ كان يعجبه المغاغة وهي نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب الشراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماح الإسلام الحسن ومحبة وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الإرتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والفقر والغنى والريح والطيب ونيل الأمانة والفرح والنوثة والبر والنقى وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب وإذا سمعت أصدائها أوجب لها مند هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرة وانكاشاً وتقاضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأوردت لها ذلك ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو هريرة

في التهديد من حديث المقرئ عن أبي هزيمة حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال من أرجسته الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كرامة ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته . . . وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير ابن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب إنه أفقه الرب والله إنها لكذلك في التوراة وهذا الذي جمعه الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة وهو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيفة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجرد القلب عنه انصرافاً فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وغيرها المال فأجل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركاً لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلط عن معرفة الحق والدين حجاباً وغلط عنه طبعه وكشف عنه فهمه فقال السامع إذا سمع مثلاً بإشارة أو أشر أو لا تخف أو يا نجيع ونحوه وسمع ضد ذلك فأما أن يوجب الأمر أن ما يشاء كلهما وأما أن لا يوجب شيئاً فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له وهذا من عصى عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله ﷺ وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والتأييد فأذن عن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق ونحن بحمد الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائتة الفأل ومضرة الطيرة فنقول . . الفأل والطيرة وإن كان مأخذاً سواء ومختاراً واحداً فإنهما يختلفان بالمقاصد ويغترقان بالمذاهب فما كان محبوباً مستحسنًا تغافلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مسكروها قبيحاً منفراً تشاءموا به وكروهه وتطيروا منه وسموه طيرة تمرقة بين الأمرين وتفصيلاً بين الوجهين وسئل بعض الحكماء قليل له ما بالكم تكبرون الطيرة وتحبون الفأل فقال لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجع وهذا الفرقان حسن جداً وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدائق وقد كانت العرب تغلب الأسماء تطيراً وتغافلوا

فيسمون اللديغ سليبا باسم السلامة وتطير امن اسم السقم ويسمون العطشان ناهلا أى سينهل والنهل الشرب تفاقولا باسم الرى ويسمون الفلاة مفازة أى متجاة تفاقولا بالفروز والتجاة ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب فى تسمية أولادهم فمنهم من سموه بأسماء تفاقولا بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظام وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسير ومؤرق ومصيح وطارق ومنهم من تفاعل بالسلام كتسميتهم بسلام وثابت ونحوه ومنهم من تفاعل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدى وغانم ونحو ذلك ومنهم من قصد لتسمية بأسماء السباع ترميها لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضربام وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وعشن من الأجسام تفاقولا بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمشى فيسمى مائلده باسم أول ما يلقاه كاتنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسول الله ﷺ ففرق به بين الهدى والضلال والى والرشاد وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والضر والنافع والحق والباطل فذكره الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة ولكنك فأل والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الإسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد أو أنت ضايف باسم قال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع باسمك وأخبرك عن نفسى بقضية من ذلك وهى أنى أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا فجهدت فى طلبه والنساء عليه فى سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيسيت منه فقال لى إنسان لى هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها فركبت فرسافا هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون فى سواد الليل فى الطريق وأحدهم يقول ضاع له شيء فطلبه فلا أدري انقضاء كته كان أسرع أم وجداني الطفل مع بعض أهل مكة فى محلة عرفته بصوته فقوله ﷺ ولا طيرة وخيرها الفأل ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة وبخاصة الفأل منها وفى القرآن بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرفى أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل وجه وبرى من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتملق بغير الله والتطير عما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأعبده وتوكل عليه وعما توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلانية فسد عليه قلبه وإيمانه

وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب وبقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكل هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فإن هذا من أفعال الصالح السار للقلوب المؤيد للأمال الفاتح باب الرجاء للسكن للخوف الرابط لتجاش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار بالمقوى لأمله السار انعمه علينا عبد الطيرة قائلان يفضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضى بصاحبها إلى المعصية والترك فتم استحب عليه السلام القول وأبطل الطيرة وأما حديث اللقمة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حرباً ومرة من حبها وأذنه ليعيش في حلها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويضيقه ثم يتعامله هو وقد أعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب القول الحسن وقد كان أخيراً عن أفصح الاسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث يحرث لأبنائه وهمام بهم أخير وكان يكره الاسم الفصح لأنه كان يتعامل بالحسن من الأشياء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثني ابن لحيمة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش المعاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بناة فقال من يحلها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال أعدد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جرة قال أعدد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال أحلها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا أبا راشد يا مبارك وقد روى من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فذكر، حسناً روى البشاشة في وجهه وإن كان شيئاً روى ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسناً روى ذلك فيه . . قلت الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطير من شيء ولكن إذا أراد أن يأتي أرضاً سأل عن اسمها فإن كان حسناً روى ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلاً سأل عن اسمه فإن كان حسن الاسم روى البشر في وجهه وإن كان قبيحاً روى ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حسين بن حريث ابن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطير ولكن كان يتعامل فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني أسلم فتنقلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر

برد أمر يا وصلى ثم قال من قال من أسلم قال لأبي بكر سلينا ثم قال من قال من بنى سهم قال
خرج سهمنا قال أحمد بن زهير قال لنا أبو حمزة سمعت أوكما يحدث هذا الحديث بعد ذلك
عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأحدث ثلاثا من حديثك قال سهل أخى
والذى يكشف أمر حديث الألفحة مازاده ابن وهب فى جامعه الحديث فقال بعد أن ذكره
فقام عمر بن الخطاب فقال أنسكلم يارسول الله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بما أردت
فلننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب القائل الحسن
فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث واخذ الله رب العالمين . . ويمكن أن يكون
هذا منه عليه السلام على سبيل التأديب لأنه لثلاث يتسموا بالأسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم
وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إزام ولكن لوجوهين من الاستحباب :
أحدهما انتقاهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التى يحزن بها بعضهم
بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى فى ذلك من آثار الطيرة
السكامة فى الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماحه لاسم أخيه
لم يسلم من الكند وحزن القلب وقد يؤدى ذلك إلى البغضاء وإلى ضرب من التفرقة والتفرقة
كالصديق يدعوه الصديق القبيح الاسم فقد يتخفى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه
حتى إذا طمع به ودعاه ذر الاسم الحسن ابتج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له
لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعوه البعيد من قلبه ويعد الصديق من نفسه من أجل اسمه
فكيف به إذا رآه من يومه وعبرله بغير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنيا لفقده فى قياده
متكرها لقائه متطيرا لرؤيته وهذا ضد النوادر والتراتيم والتواف الذى قصد الشارع ربطه
بين المؤمنين لسكره عليه السلام لأنه مقامها على حالة يؤذى بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة
نعوذ عليهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ونؤدى ههنا إلى التقاطع والتنافر مع أنه عليه السلام
قد نذبه واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى
والمكره عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم
وقد أمرهم يوم الجمعة بالفسل والطيب عند اجتماعهم لثلاث يؤذى بعضهم بعضا براحتة التى
إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفرقا ومنع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل
تأذى الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه
ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح
على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه فى منامه ودعائه
من براحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وعزة معاشنا

عليه ولهذا والله أعلم غير كثير من الأسماء الفبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خفية الطيرة والثأذي عند تقيها والخروج من عند المسمى أو لتضمنها تركية النفس ونحوها فالأول كتنغيره اسم الحجاب بن المنذر . بعد الرحمن وقال الحجاب اسم الشيطان وغير أبامرة إلى أبي حلوة وغير أبالمعاصي إلى مطيع وغير عاصية بحملة وغير اسم بنى الشيطان إلى بنى عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة وغير اسم حزن . حمد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسم من الحزونة له ولذريته . . وقال أبو داود وغير التي وَيَسْمِيهِ اسم المعاص وعزير وعقلة والشيطان والحكم وغراب وحجاب وشباب فتباه شاماً وسمى حرباً سليماً وسمى المنطع المنبت وأرضاً اسمها عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزينة سماه بنى الرشد وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبو داود تركت أسانيدنا الاختصار . . وقال مسروق فليت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول الأجدع شيطان وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمره قال قال رسول الله ﷺ لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجحاً ولا أنتح فأنتك فنقول نعم هو فيقال لا وغير اسم برة زينب وكره أن يقال خرج من عند برة وأما الثالث فكتنغيره أبا الحكم بأبي شرح وتغيره أيضاً برة زينب وقال لا تزكوا أنفسكم فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألت ما سميت بنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي ﷺ لا تزكوا أنفسكم الله اعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زينب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأمل ملك الأمل لا إلهة قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن سموه عبدالله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أقطع ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحكم ولكن كان على جهة الكراهة والتدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لا غير أسما سميته أتى فز ينكر تنغيره لم ينكر عليهم وأيضاً فروى مسلم في صحيحه عن حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي ﷺ أن يهني أن يسمى يعلو وبركة وأفجع ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيت سكت

بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم في الفرق بين الفأل والطيرة كلاما ما أذكره بلفظه قال أماما روى أن النبي ﷺ كان يتفأل ولا يتطير فهما وإن كان معناه واحد في الاستدلال فينبغي افتراق لأن الفأل إبانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان في قلبه وضميره شيء فسمع قائلا يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع من الاستدلال والذي يرى طائرا يصيح أو ينوح فليس معه إلا الاستدلال على العين بالسانخ والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفأل في الأعم يكون وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أي لم يكن يسند الأمور السكاتة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل السكينة وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من تكلم حصم عليه وعرفهم به وهو معلوم أنه لا بد لطائر أن يمر سائحا أو بارحا أو قعيدا أو ناطحا فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل السكبان وكان الحديث المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفأل ولا يتطير من هذا المعنى وقد أغنى القرآن سوله صلى الله عليه وسلم بأخباره بارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه من الاستدلال على أحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها فإن قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسميهما أم من جهة غير الاسم قيل قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما وبصح بذلك أمر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر وليكان اقتضاء الاسم لذلك كاقضاء النار الإحراق والماء التبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجارين عليهما قد تقدما في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضا أن يسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استجابته فيعاقبا بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضا من مثل هذه الحوادث إذ قد تنزل بالإنسان بلا مشيئة بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصى الله عز وجل وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يمتنعهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكله ولا أعرفه ولا يعرفني حتى أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلامه لحمل يسكني عن عبيد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو يا غزاق يا وثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك ينفذ وروى مغيرة عن أنس بن مالك عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد الله وعبيد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المالك بربيع ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذراً من أن يقال أها هنا نافع فيقال لا أو أائم أفلح فيقال لا أو بركة أو بسار أو رباح فيقال لا ومعلوم إن السائل عن إسمان إسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو في مكان كذا إنما مسئلة تلك عن مسمى شخص من أشخاص بني آدم سمي باسم جعل عليه دليلاً يبره به إذا ذكر إذا كانت الأسماء العوارى المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة لحول إسمها جوربة وتحويله اسم أرض كان إسمها عفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء مما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه وعلى وجه الإستيعاب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجليل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخيير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمية وكذلك كراهته من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهته ذلك حذراً أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بني آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المالكين والله أعلم .

فصل

وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جرة الحديث إلى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول لا منه مباينة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجدده وبنيه وداره ومسكنه فوافق قوله أذهب فقد احترق منزلك قدراً وأما قوله كان كذا وكذا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف يأخذون المثل الذي ما قاله الله أن

لأنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول الشيء. ويشير به فيزل القرآن بموافقة فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدرى موافقا لقوله في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون وفي صحيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان قيمان كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يعلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضى الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر وفي صحيح البخارى عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبأخى معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت ان اتيتين أو ليبدلن الله رسوله خيرا منك حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نسائه حتى تعظين أنت فأنزل الله عز وجل (عسى به إن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منك) الآية . وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصل على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أنصلي عليه وقد نباك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خبرني الله فقال (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) فترك الصلاة عليهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالثبوت فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالثبوت فيكون هو المقضى المضدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له نظير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من قال ابن سارق قال تعظم أنت وبسرق أبوك وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو الهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما أسمك قال ظالم قال ابن من ؟ قال ابن سراق قال لا والله لا يكون عليك شيء أبدا .

فصل

وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تعلمه وترجله وطهره وشأنه كله فليس هذا من باب الغالب ولا التطير بالشمال في شيء ولكن تفضيل اليمين على الشمال فكان يعجبه

أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والأخذ والعطاء وضد ما بالشمال كالتسبيح وأمسك الذكر وإزالة التجاسة فإن كان الفعل مشتركاً بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأما كنهه كالوضوء ودخول المسجد وبالإسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض غلقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على السكب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقيا وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة هن يمينه ويساره بنوه فأهل اليمين أهل السعادة من ذرية وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة قالت كانت يدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لظهوره وطعامه وكانت يده اليسرى تحلته وما كان من أذى وفي المسند أيضاً وسن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال أحمد كانت يمينه لطعامه وظهوره وصلاته وشأه وكانت شماله لما سوى ذلك .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف بعض في حديث الزهري عن حمزة وسألم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تذكر أن يكون من كلام النبي ﷺ ونقول إنما حكمه رسول الله ﷺ عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلاً دخلاً على عائشة وقالت إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والذابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والذابة ثم قرأت عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) قال أبو عمر وكانت عائشة

تتقن الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت للسوءة كن يسكرهن البناء بأزواجهن في شوال
ما تزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فن كان أحظني مني
عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة
كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوممت فيما قلت ولم تظن حقاً
وتحور هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيراً قال أبو طالب :

كذبتم وبيت الله ترك مكة ونظمن إلا أمركم في بلابل
كذبتم وبيت الله نبى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسابه حتى نصرع حوله ونهلل عن أبنائنا والخللال

وقال شاعر من همدان :

كذبتم وبيت الله لا تأخذونه مراغمة مادام لل سيف قائم

وقال زفر بن الحارث العبسي :

أفي الحق إما بجدل وابن بجدل فيحي وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يـمكن أمر أغر محجل

قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب
الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشاً زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة أن لم
يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم
وكذلك معنى قول الحمداني والعبسي وهذا مشهور في كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد
ابن جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة
ابن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تزوج حتى
تتم لها أربعة أشهر وعשרاً ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضى الله عنها
ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولها رضى
الله عنها اجتهد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضى
الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضى إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسمعها غير تكذيبه
ورده ولكن الذين رووه عن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد
به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكلما رواه عن النبي ﷺ فهو صحيح بل قد رواه عن النبي
ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله
الأنصاري وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينة لطيرة الشركية

وقول والله الوديع في هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما بالجموع والثاني بالشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحزرة بن عبيد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله ﷺ قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متفق عليه وفي لفظه الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ إن كان في المرأة والفرس والمسكن بيتي الشؤم وذلك البحاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الجمع وأخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن الشؤم شيء حقا في الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أسأ يقول قال رسول الله ﷺ لا طيرة ولا طيرة على من نظير وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر . . . وثالث طائفة أخرى لم يعجم النبي ﷺ بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرط صدق كل واحد من مفردهما فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا وأما الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وهذا يزول الإشكال وبقي وجه الصواب . . . وقالت طائفة أخرى إضافة رسول الله ﷺ بالشؤم إلى هذه الثلاثة مجازا واتساع أي قد يحصل مقارنتها وعندها لا انتهى في أنفسها بما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المسكن الذي يكثر الوباء به فيضاف ذلك إلى المسكن مجازا والله حفيظ عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشيع والرى عند أكل الآكل وشرب الشارب فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد قصها بكثرة من يقص فيها من كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكنها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها . قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يرداد به الأجل وينقص بفتواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المسكن وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والغيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تزوج عددا من الرجال ويموتون معا فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل لمقدم عليها من بعد عليه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى

يتم قضاءه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن شيء من ذلك فعل ولا تأثير .. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم .. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جدار السوء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق .. وقالت طائفة أخرى منهم الخطائي هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منسوبة عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والعلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذى به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتابه مشكل الحديث لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة .. وقالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشام بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشام ولم تطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراجه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطائر إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء فيتمسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدبر من التوحيد والتوكل بجملة واقية وكل من خاف شيئاً غير الله سلب عليه كما أن من أحب مع الله غيره حذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهة وهذه أمور تجريتها تكفي عن أدائها والنفس لا بد أن تطير ولكن المؤمن القوى الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستمع باذنه من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ ولهذا قال ابن مسعود وماتوا إلا يعني من يقارب التطير ولكن الله يذهب بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار :

أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على تطير وهو الثور
بل شيء يوافق بعض شيء أحاديثاً وباطله كثير

قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصاً بمن تشام بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم تطير ولم يتشام فإن الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤماً

في حقه . . وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره ﷺ عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لتأخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أى أن الحوادث التى تتكرر مع هذه الأشياء والمصائب التى تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشتاؤم بها فقال الشؤم فيها أى أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم يخاطبهم ﷺ بذلك لما استقر عندهم منه ﷺ من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراد ﷺ كما تقدم فهم في قوله لا يورد الممرض على المصح فقالوا عنده وماذا كان رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذى يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه ﷺ أمر بالتوادر وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله ﷺ نسب الطيرة والشؤم إلى شئ من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم القرية على الله وعلى رسوله وصل ضللا بعيداً والنبي ﷺ ابتدأهم بنفى الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم في ثلاث قطعاً ثلث الطيرة المنفية في الثلاثة التى أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخير تعجيلاً لهم بالأخبار بفساد العدوى والطيرة الموهمة من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجملة فأخبره ﷺ بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إنبات الطيرة التى تفاهى وإنما غابت إن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدین ولداً مباركاً يران الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولداً مشؤماً تذلا يران الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعد والنعوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعواً مباركاً وبعضها من قارنها وحصول الإيمان له والبركة ويخلق بعض ذلك نحو ما يتنصص بها من قارنها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذا بها من قارنها من الناس وخاق عندها ونجعلها سبباً لإيذاء من قارنها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والحيل فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر .

فصل

وأما الآثار الذى ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله دار سكنها والعديد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النبي (١٧- مفتاح ٢)

ﷺ دعوها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكشرت فيها عدونا وكشرت فيها أمرنا ثم تحولنا إلى أخرى فقلت فيها أموالنا رقل فيها عدونا فقال رسول الله ﷺ وذكره فليس هذا من الطيرة المنهى عنها وإنما أمرهم ﷺ بالتحول عنها عند ما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم ليتجمعوا الراحة بما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلج لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم الشر فيه وإن كان لأسبب له في ذلك وحسب ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردم به فأمرهم بالتحول عما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده الكثير من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى فلا سببا وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مقاربة الشرك والثاني حلول مكرهه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير لحماهم ﷺ بكال رأته ورحمته من هذين المسكرهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو ﷺ حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والحن فيها وتعدر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قتل فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها .

فصل

وأما قول النبي ﷺ للذي سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإن أرى السيوف تستنسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف وأمكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يرد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيال والسيوف ولما لوح الفرس بذنبه فاستل السيف قال النبي ﷺ إني أرى السيوف تستنسل اليوم فهذا له محمل من ثلاثة محامل . . أحدها أن النبي ﷺ أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلا تماما في كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله ﷺ ورجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما طه وحسبه فكيف الظن برسول الله ﷺ . . الثاني أن النبي ﷺ كان قد علم قبل مجرجه أن السيوف

ستنسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه أنه يقرأ النحل وعط أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه . . الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله ﷺ الحوادث والتوازل كان مفتعياً له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساءً فأخبره بقوله أرى السيوف اليوم سنحل لم يكن عن تلك الأمانة وإنما وقع الإخبار به عقيبها والشئ بالثبوت يذكر .

فصل

وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله ﷺ وقنت الحرب لما رأى واقف بن عبادة الحضرمي والحضرمي حضرت الحرب فكذب عليه ﷺ وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود نصير و' بذلك وتفاءلوا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم .

فصل

وأما استقباله ﷺ الجبلين في طريقه ومما سلح وعزى وترك المرور بينهما وعده ذات اليمين فليس هذا أيضاً من الطيرة وإنما هو من المدول مما يؤذى النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالمدول عن الإسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضاً فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤم المذموم فاطلع رسول الله ﷺ على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء لجأزوه إلى غيره كما جازى الراوى الذى ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشیطان يحب الأمكنة المذمومة وبتناها وأيضاً فلما كان المرور بين ذنك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول في ذلك قولاً كذا نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوقيفه . . أعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطاً قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بملوها ولا ارتباط المقتضى بالمرجى لقتضاء وموجبه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة الحكيم فقل أن ترى اسماً قبيحاً إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت الإسم الثقيل الذى تنفر عنه الأسماع وتنفر عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أولم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا نكاد نجد الإسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل .

وقل أن أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت في لقبه

ولهذا كثيراً ما تجد أيضاً في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للعانى ومناسبتها لما فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة لمسمى مشا كل لها كاهواء والحروف الشديدة

للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تناهت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كال دوران والعليان والوزان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كغفل وزل ودكدك وصرصر وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في إسمه من الضم الدال على الجمع والاكنتاز ما يناسب المسمى كالبحر للقصير المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا في المسمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالعشق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة وهذا هو الذي أراده من قال بين الإسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبعيا بينهما واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته فإن عاقلا لا يقول أن التناسب الذي بين الإسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضى اختصاص الإسم بمسما وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيرا والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من التفرقة بين الإسم القبيح المسكوه وكرهته وتطير أكثرهم به وذلك يوجب عدم ملاسته ومجاوزته إلى غيره فهذا أصل هذا الباب .

فصل

وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء منه النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الأحداث لما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وذلك بما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه . . وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي ﷺ أراد أن يصلي على جنازة جاءت امرأة ومعهما بحر فما زال يصيح بها حتى توارت بأجام المدينة . . قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار لما رأوا من آثار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للبيت بالنساء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة ففسوه ظنونهم به وتتفر عن رحمة قلوبهم في مكان فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما مر على النبي ﷺ بجنازة فأنشأ عليها خيرا فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت له الجنة أتم شهداء الله في الأرض من أتيت عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أتيت عليه شرا وجبت له النار . . وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للبيت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن

تتبعوه بالنار فتهيجوا بها خواطر الناس وتبعثوا ضنوبهم بالتطير والنار والذئاب والله اعلم .

فصل

وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فقمم وهامنا أضعافها وأضعاف أضعافها ولنا نذكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة حزر الحازرين وظنون الطائين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا ينكره أحد ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وإن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبا وضرها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل ولنا نذكر أن هذه الأمور ظنون ونعمين وحسن وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارة وليس كل ما تطير به المتطيطرون وتشاءوا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس في هذا المقام إنما يقولون وينقلون ما صبح ووقع ويعتدون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن النفوس حفظ الصواب للمعجب به والاستغراب وتاسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل متجما فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأل فأصاب قال والصواب في مسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للبعوث والطفل فضلا عن أولى العقل وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وقول ما تزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال فأبى نساءه كان أحظى عنده من مع تطير الناس بالكحل في شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلمهم على الله وأعلمأت قلوبهم إلى ربهم ووقفوا به وعلوا إن شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم وعلوا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتب وقدره ولا بد أن يجري عليهم وإن تطيرهم لا رد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطأتم معهم وأما التوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفسهم أشرف من ذلك ومهمهم أعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما تطير به المتطيطرون ويتشام به المتشائمون عالمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره إلا الله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

فصل

ومما كان أهل الجاهلية يطيطرون به ويتشاهدون منه العطاس كما يتشاهدون بالبراح

والموانع قال روبة بن العجاج يصف قلة قطعتها ولا أهاب العطاس . وقال أمرؤ القيس :
وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق
أراد أنه كان يتبهد للصيد قبل أن يتبهد الناس من نومهم ليلا يسمع عطاسا فيشام عطاسه وكانوا
إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبا يا إذا عطس من يبعضونه قالوا له وريا وقعا يا والورى
كالرى داء يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسمال وزنا ومعنى فسكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشام
به يقول بكلابى إني أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا يني وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد
كما حكى عن بعض الملوك أن سامرا له عطس عطسة شديدة فذراعه ففضب الملك فقال سميرمو الله ما تمعدت
ذلك ولكن هذا عطاسي فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلك فقال أخرجنى
إلى الناس لعل أجد من يشهد لي فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال
يا سيدي نفدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوماً فلعلك تشهد لي به عند الملك فقال نعم
أنا أشهد لك فنهض معه وقال يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوماً فطار ضرس
من أضراسه فقال له الملك عد إلى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل
رسوله ﷺ ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن
يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك
للعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبقى جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي
للظلم وأمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشتمه بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول
يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة
الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبت الله عليها ويهديه إليها وكذلك
الدعاء بإصلاح البال وهي حكمة جامعة لإصلاح شأنه كله وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه
بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل
العاطس والمشتك منه يقول يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس والمشتك
له بالمغفرة والرحمة لهما معا فصولات الله وسلامه على المبعوث بإصلاح الدنيا والآخرة ولأجل
هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم
يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما تمخبت فيه الروح إلى الخياشيم
عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن يطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه برحمتك الله
يا آدم فصارت تلك سنة العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة
لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان ما له إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة
سبقت العقوبة وغلبت الغضب . . وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن

الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس أن يصد منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدوية كالتكلم والسعال والدوار والسهم وغيرها فاعلموا أنه ليس بداء وليكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب علما من عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والله عطاس ويخ مختلفه تخرج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيسد المريض مؤذن بانفراج بعض عنه وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس اللبليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه والدعاء لمن صدر منه وحده الله عليه ولهذا قاله أعلم يقال شتمه إذا قال له يرحمك الله وسمته بالمعجمة وبالمهجمة وبهما روى الحديث فأما التسميت بالمهجمة فهو تفصيل من السمات الذي يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سمته حسن فعني سمته العاطس وقرته وأكرمه وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يميده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يميده إلى سمته وهيئته وأما التسميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه عني التسميت وأهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي المهمله هي الأصل في الكلمة والمعجمة بدل واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته وقال تلميذه ابن جنى لو جعل جماعل الثين المعجمة أصلا وأخذته من الثوامت وهن القوائيم لكان وجهها صحيحا وذلك أن القوائيم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبهما عصمت وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائه وأشد الثابتة . طوع الثامت من خوف ومن صرد . وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي يقال مرضت العليل أي قت عليه ليزول مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشامة عنه وينشد في ذلك :

ما كان من الممرضى يحفونه لو كان مرض منما من أرضا
وإلى هذا ذهب ثعلب . . والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر النبي ﷺ أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تشاءب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد عمرض على مصح فالمعرض الذى إبله مراض والمصح الذى إبله مصحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبي ذئباب وهو ابن عم أبي هريرة رضى الله عنه عليه جمعه بين الروایتين وظنهما متعارضتين فروى ابن هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد عمرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذئباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سككت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد عمرض على مصح فأرآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورمط بالحجارة ثم قال للحارث أنت ترى ما قلت قال لا قال إني أقول آيت آيت فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . . قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم على روايتهم عن النبي ﷺ قوله لا عدوى وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذئباب ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لا يورد عمرض على مصح صحيح أيضا ثابت عنه ﷺ فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للدرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله ﷺ أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له أن النعبة تقع بعشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال ما أعدى الأول هذا أو معناه ثم رويتم في خلاف ذلك لا يورد ذو عاهة على مصح وفر من المجذوم فراك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليأيمه بيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم في المرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا . . قال أبو محمد ونحن نقول أنه ليس في هذا اختلاف ولكل واحد معنى في وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . . والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن

الجناب تشدد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومثا كلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فخصايعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جئمت وكذلك ولده يزعون في الكبر إليه وكذلك من به سل ودق ونهب والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتغالها والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمين وشؤم وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب وطب فإذا خالط الإبل أو حاكها أوى في مباركها أوصل إليها بالما الذي يسيل منه والنطف نحو ما بما فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله ﷺ لا يورد ذو عاهة على مصح كره أن يخالط المصاب الصحيح فيثالبه من نطفه وحكته نحو ما . . قال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إله من ذوات العامة فيأثم وليس لهذا عندى وجه إلا الذي خبرتك به عيانا . . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون يزل بيلد فيخرج منه خوف العدوى . . حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حمارا ومضى بأهله نحو حلوان فسمع حاديا يحذو خلفه وهو يقول :

لن يسبق الله على حمار ولا على ذى هيئة مطار

أو يأتي الخنف على مقدار قد يصبح الله أمام الدارى

وقد قال رسول الله ﷺ إذا كان بالبلد الذى أتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان بيلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد إن كان بيلد فلا تدخلوه فإن مقامكم في الموضع الذى لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم والدار فينال الرجل مكروه أو جفاعة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله ﷺ لا عدوى فأما الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال الشؤم في المرأة والدار والذابة فإن هذا الحديث يترجم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئا من رسول الله ﷺ فله فيه . . حدثني محمد بن القطنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأخرج أن رجلا دخل على عائشة فقالت إن أبا هريرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والذابة فصارت شفا ثم قالت كذب والذى أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله ﷺ إنما قال رسول الله ﷺ كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الذابة والمرأة والدار ثم قرأت (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الحليل حدثنا موسى بن مسعود التهمى عن

عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثرت فيها عدونا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى ففقدنا فيها أموالنا وقل فيها عدودنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة . قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استئصال أظلمها واستباحاش لما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردم به وكيف ينطق ﷺ والطيرة من الحبث وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئاً ويمدحون من كذب بهائم أنشد ما ذكرنا من الآيات سالفاً ثم قال حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والضر والحد قبل ما أخرج منهن قال إذا نظرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حدثت فلا تبغ هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب من يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائفة فركبت في أثرها فلقيني هاني بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول . الشرع باقي مطالع الإاكم . ثم لقيت آخر من الحمى وهو يقول .

ولئن بنيت لهم بقاة ما البقاة بواجدين

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صفرة في نار فأحرقته فقبج وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال هبنا أهل بيت من الأعراب فأنظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي ضلت ففارقت صواحبا وقال عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فرطائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله ﷺ يستحب الإسم الحسن والقال الصالح حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الثفال فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع بأسالم أو يكون باغياً فيسمع بأسلم وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استجابة والانس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأصعب والتبشير بالخير وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحاً وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمناظر الأنيق والوجه الحسن والإسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة فتسره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي

فيصحب به وهو لا يبشر به ولا يبرده وفي بعض الحديث أن رسول الله ﷺ كان يصحب بالأنرج ويعجبه الحمام الأحمر وتصعبه الفاغية وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالإسم الحسن والقال الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإسم القبيح كقبي النار وبني حراق وأشباه هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحواً من سلك أبي محمد بن قتيبة فقال أما قوله ﷺ لا عدوى فمرئى أن يقول أحد إن شيئاً يعدى شيئاً وإخبار أن شيئاً لا يعدى شيئاً فكأنه لا يعدى شيء شيئاً يقول لا يصيب أحد من أحد شيئاً من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعداء فأخبرهم رسول الله ﷺ أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول إعلاماً منه بأنما اعتقد ذلك من اعتقد منهم كان بإطلاقال وأما الممرض فأنزى إليه مراض والمصح الذى إليه صحاح وروى ابن وهب عن ابن خزيمة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس وحماية للقلب مما يستبقي إليه من الإفهام ويقع فيه من التطور والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولاً قريباً من ذلك فقال في قوله في هذا الحديث أنه إذا أبى إيراد المريض على المصح فقال معنى الأذى عندى المأثم معنى أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعرضه للتشاؤم والتظير وقد سلك بعضهم مسلكاً آخر فقال ما يخبر به النبي ﷺ نوعان : أحدهما يخبر به عن الوهم فهذا خبر مطابق لخبره من جميع الوجوه ذهنياً وخارجياً وهو الخبر المصوم والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكام وقد أخبر ﷺ عن نفسه الكريمة بذلك تفريقاً بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم في النخل يؤبرونها وهو التناصح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يفتحونها فقال ما أرى لو تركتموه يعضو شيئاً فتركوه جأ شيصاً فقال إنما أخبرتكم عن شيء وأنتم أعلم بأمر دينكم ولكن ما أخبرتكم عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها فإن من خفى عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن يظلم عنها البنية إلا بوحى من الله فأخبر بما كان وما يكون وما هو كائن من لبن خلق العالم إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعن غيب السموات والأرض وعن كل شيء دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وتلك سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابها مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصول وجوده تماماً أكثر من معرفته كما أنهم أعرف بالحساب والمنسبة والمشتاعات والمفردات وعمارة الأرض والسكنات فلو كان ما جاء به مما ينال بالتحسد والتفكر والتظير بالافتراق

يسلكها الناس امكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذى جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو مما ينال بسعى وكسب وفكر ونظران هو إلا وحى يوحى عليه شديد القوى الذى يعلم السر فى السموات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول قالوا فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن طئه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لاسيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو فى النوع واحد فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدى وتأثره به ولا ريب أن كلهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الإخبار به كإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له ﷺ من أمر الدنيا الذى أجرى الله سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح فى صلاح الثمار وتأثير إيراد الممرض على المصح أفرم على تأثير النخل ونهام أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمي هذا نسخاً بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلبه بن عبد الرحمن فلا أدري أنسى أبو هريرة أو أنسخ أحد القولين بالآخر يعنى بحديثه بالحديثين لجوز أبو سلبه النسخ فى ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان فى حديث واحد كما فى موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله ﷺ قال لا عدوى ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح ولا يحل المصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ إنه أذى وقد يحجب عن هذا مجاوبين : أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين : أحدهما إرساله والثانى أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث . . الجواب الثانى قوله فيه لا عدوى نهى لائق أى لا يعدى الممرض المصح بحلوه عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر الترمذى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرافعى حدثنا البشرى بن عمر الزهرافى قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا طسيرة ولا هامة ولا يمدى سقيم صحيحاً ولا يحل المصح حيث شاء فى هذا النهى كإلتيان للعدوى والنهى عن أسبابها وأصل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإنما يخرج الحديث النهى عن العدوى لا نقياً وهذا أيضاً حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلبه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ فن أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع الثانى وأقره عليه ﷺ ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجاب به صلى

الله عليه وسلم بما يتضمن لإبطال الدعوى وهو قوله من أعصى الأول وهذا أصبح من حديث
 أبي عطية المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التامع المذكور آنفاً أو ما قبله من المسالك وعندى
 فى الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأحباب والحكم وفى ما كانوا عليه من الشرك
 واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه فإن الموم كانوا يشنون المدعى على
 مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب فى هذا العالم وسعدها
 ونحوها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله عرف
 مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها فى ذلك بمنزلة سائر
 الأسباب التى ربطها مسيبتها وجعل لها أسباباً أخرى تمارضها وتمازجها وتمنع اقتضاءها لما
 جعلت أسباباً له وأنها لا تقضى مسيبتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها أمر
 ولا نفع ولا تأثير البتة إن هى إلا خلق مسخر مصرف مروب لا تتحرك إلا بإذن خالقها
 ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سبباً تاماً فسيبها من جنس سببية وطه الوالد فى حصول
 الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التى خلق الله بها الجنين وكسبية شئ
 الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التى يكون الله بها النبات وهكذا جملة
 أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك
 سبباً ما يشاء ويبيط السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة لما يعمل بينه وبين مقتضاه
 فهم لو أثبتوا المدعى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت فى الداء والدواء وقد
 تدافى النبي ﷺ وأمر بالعداوى وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا اللهم فأعلمنا
 أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب
 المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبنى على هذه القاعدة
 فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسباباً تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتقاد
 عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بما وحدها وأنها أسباب تامة تشرك بالخالق عز وجل
 وجهل به وخرج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسيبتها على الوجه الذى خلقها الله عليه وجعلها
 له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر السبب والمشيئة التوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا
 ولا ينفيه وينفى ما عليه المشركون من اعتقادهم فى ذلك وحبه هذا فقه سبحانه وتعالى
 الشفاعة فى قوله (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ
 منها عدل) وفى الآية الأخرى (ولا تنفعها شفاعة) وفى قوله (من قبل أن يأتى يوم لا يبع
 فيه ولا خلة ولا شفاعة) وإثباتها فى قوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (من ذا الذبح
 يشفع عنده إلا بآذنه) وقوله (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً) فإنه لم يجبه أنه

ففي الشفاعة الشريكة التي كانوا يتقدمونها وأمثالهم من المشركين وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاه لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونقاهها وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وأخيهته التي يرجع إليها وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد كما قال ﷺ أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنوا المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة . . أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر . . والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم . . والثالث إنكار الأسباب بالسكية محافظة من منكرها على التوحيد فالمشركون طرفان مذمومان إما قاذح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه الديني والكوفي والحكمان عليها يجرى بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب لإنكار الحكمة والشرك بها قذح في توحيده وإثباته والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة تفرق بين ما أثبتته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب .

فصل

ويشبه هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء القبل وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وإنه يشبه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيد عثره وقوله في حديث آخر أقدمت أن أنهي عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئاً وقد قيل أن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلم عين النسخ منها من المنسوخ لمدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن أن النبي والإنبات لم يتواردا على محل واحد فإنه ﷺ أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدتم إلى تركه ولم ينه عنه بل قال علام يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يجبه عنه ﷺ لفظ واحد بالنهي عنه ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سيما

من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يمكنها إلا ما هو منه سائهم. ورأى أن هذه خصصته أوجع
من مقصده من التبرير فطر ورأى أن التبريرين هما من أكثر الأهم وأشدها وأما بقصده
لا يتقونه مع فهمهم وشدهم فأعسك عن النبي عنه ولا يعارض إذا بين الحديثين ولا الجمع
بينهما ولا منسوخ وإنه أعبر برأيه رسول.

فصل

ويشبه هذا قوله يتبعني الناس قال له إن لي أمه وأنا أكره أن يحمل ويؤثر أن عمها فقال
يأتينا ما قدر لها فليس بين هذه التحذير تعارض فإنه يتبعني لم يقل أن الولد يتبع من غير
ماء الولي. بل آخر أنه يأتينا ما قدر لها ويؤثر أن الولد يتبع من الماء
والواطئ لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يسه به يكون سببا في خلق الولد
وإذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فخرج منه نقطة لا يحس بها جميعها لانه ماءة لولده .
فت مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بجماعته في الرحم بل إذا قدرته حسن الولد من
الماء فلو وضع على صخرة خلق منه الولد كيف والذى يعزل في الماء إنما يبقى ماءه فربما
من العرج وذلك إنما يكون غالبا عند ما يحس الإنزال بكثرة ما يزل بعض الماء ولا يشعر
به فيؤثر خارج العرج ولا شعوره بما يزل في العرج ولا بما خالط ماء المرأة منه وبالجملة
فليس سبب خلق الولد مقصورا على الإنزال التام في العرج وقد حدثني غير واحد من أئمة
به أن امرأته حملت مع عزله عنها الرضاغ وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفا ضئيلا فعلاوات
الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا ويشهد بعضه بعضا فلا خلاف والإشكال
والاشتباه إنما هو في الأفهام إلا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن
أن يسأل ما أشكل عليه إلا أصدق فائق ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأنه لو
اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنطها ماول الأفكار ولم
يحط علما بتلك الصناعة والعلم لا تدرى على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة
والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضى في موضع والممانع
في موضع آخر ويثبت الشيء وبني مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس
بمجموع نصوصه علما ويسمع النعم ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه
ولا يتنبه للفرق بين ما أثبتته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما يبدأ وينضاف.
هذا إلى عدم معرفة الخاص بقطابه ويجازى كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على
الاصطلاحات التي أحسنها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وفي أجوان الفقه وسيرهم
فإن اشكل من هؤلاء الاصطلاحات حادثة في كلامهم وتصنيفهم فيجوز ما قد علم

الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيجعله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرد بكلامه ويقع من الخيال في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد أوهما ما شئت من خبط وغلط واشكالات واشتاتات وضرب كلامه ببعضه ببعض وإثبات ما نفيه ما أثبتته والله المستعان .

فصل

وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرمن المجذوم فرارك من الأسد وأرسل إلى ذلك المجذوم أنا قد بايعناك فأرجع وأخذ بيد مجذوم فوضعها في القصة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه ولا تنافي بين هذه الآثار ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى. وهذا السبب يعارضه أسباب آخر تمنع اقتضائه فن أقواها التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا فأرشدهم إلى مجانبة سبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعاً منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه وأن لا يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصة قائماً هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمجذوم تعليمًا منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلاماً بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضرب عبده ضربه وإن شاء أن يصرف عنه الضرر صرفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضربه بما هو من أسباب النفع فعل ليعتبرين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضرر والنفع بيديه وهو الذي جعلها أسباباً وإن شاء خلع منها سببها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضرب شيئاً ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال لمجارى مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضربها وينفع ليس إليها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على التطير فإذا توكل على الله ورتق به واستعان به لم يصدّه التطير عن حاجته وقال اللهم لا طيرك إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالجهنمات إلا أنت ولا يذهب بالسيفات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضربه

ما يتغير منه شيئاً قال ابن مسعود ما منا إلا من يعني يتغير ولكن الله بهمه المتوكل وما روى مرفوعاً والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب لتطير الشربة والخوف دائماً مع الشرك وإلا من دائماً مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خبيثة إبراهيم أنه في ربه عاجز لقومه (وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأتى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) حذركم الله عز وجل بين الفريقين هؤلاء فذل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مطمئنون وقد صح عن رسول الله ﷺ تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك له عظيم فالنوحيد من أقوى أسباب الأمن من الخواف والشرك من أعظم أسباب حصول الخواف ولذلك من عاف شيئاً غير الله سخط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسببه عليه وإن عرف الله دونه ولم يحفه لسانك عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاة منه وكذلك من رجا شيئاً غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاءه غير الله من أقوى أسباب حياها فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بتظيره أو بما هو أنفع منه والله الموفق للصواب وليسكن هذا آخر الكتاب وقد جعلت إليك فيه نقاش في مشأ يتنافس المتنافسون وجعلت عليك فيه عرائس إلى مشنن بادر الخاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وأهله وعظم موقعه في الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة اثبات الصانع بطرق واضحات جنبايات تاج القلوب بغير استقندان ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالها وحكمها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل وضرورة الوجود إليها وإنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلو العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقصيع القبيح وإن ذلك أمر عقل فطري بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب فلا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجدين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم وإزاهمهم بالإلزامات المفخمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم في صناعتهم وقضاغهم وكذلك على الخلق والأمر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والقأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولاً نافعة جامعة بما تكمل به النفس البشرية وتعال بها مساعداً في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صواباً فن الله وحده هو المان به وما كان منها من خطأ فن مؤلفه ومن الشيطان والله برى منه ورسوله والله سبحانه المستول والمرغوب إليه المأمول أن

بجمله غاهاً لوجهه وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً .

{ كان في آخر الأصل ما نصه }

الكتاب المسمى بفتح السعادة وهو كتاب نفيس لا يمل المجلس وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصى كل علم إلى فنه واسمه مطابق لسماء ولفظه موافق لمعناه فإن فيه من الإفادة ما يحدد إلى دار السعادة وذلك على يد أفرغ خلق الله المتوكل في جميع أحواله المعترف بالخطأ والزلل والمسيء في القول والعمل أحمد بن محمد الصعدي
المكي الحنبلي عفا الله عنه وكان تمام ذلك في ٢٢ رجب
سنة ١٨٤١ وحسبنا الله ونعم الوكيل

أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ فكري أبو النصر من خريجي الأزهر الشريف

فهرس

الجزء الثاني من كتاب مفتاح دار السعادة

٢	فصل في بيان حاجة الناس إلى الشريعة	صيفة
٣	الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة	
١١	وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكته التسوية بين اثنين	
١٤	وتحقيق هذا الكلام في مقامين	
١٦	وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصبته ومفسدته	
٣٢	وهنا سر يديع من أسرار الخلق والأمر	
٣٤	وأما ما خلفه سبحانه فانه أوجده الحكمة في إيجاد	
٣٧	فهذه أقوى أدلة نفاة الحسن والقبح الذاتيين	
٤٢	وإذ قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع	
٤٤	وقد سلم كثير من النفاة أن كون الحسن والقبح بمعنى الملامة والمنافرة عفى	
٦٢	إذا علمت هذه المقدمة فالكلام على كلمة النفاة من وجوه	
٩٠	والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية	
٩٠	في اقتضاها لآثارها من الخلق والتكوير	
١٠٠	وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم ولا جهل	
١١٠	وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم	
١١٢	وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين مما	
١١٨	في قول الفلاسفة أن المقصود من الشرائع استكمال النفس قوى العلم والعمل	
١٢١	في أن الفلاسفة ذكروا كالات النفس الأربع إلا أنهم لم يبينوا متعلقها	
١٢٦	ببحث في إبطال قول المنجمين أن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس	
١٤٨	فصل في ذكر رسالة أبي القاسم عيسى بن علي في إبطال علم النجوم مع تعليقات للأصنف	
١٦٩	فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة قالوا دعوا أن القمر والزهرة مؤنان	
١٨٥	قال صاحب الرسالة ذكر طرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم	
١٩٤	في إبطال ما احتج به المنجمون من الآيات القرآنية	
١٩٦	في إبطال ما ذكره من تمسك إبراهيم الخليل عليه السلام بعلم النجوم	
١٩٨	في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (خلق السموات والأرض أكبر)	

- ٢٠٠ فصل في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً)
- ٢٠٣ د في إبطال ما تمسكوا به من أن الخليل تمسك في إثبات الصانع بالدلائل الفلكية
- ٢٠٥ د في إبطال استدلالهم على علم النجوم بنبي النبي عليه السلام عن استقبال النيرين
- ٢١٤ د في إبطال استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النجوم فأمسكوا
- ٢١٥ د في بيان سبب كراهية المتجمين للسفر والقمر في المقرب
- ٢١٦ د في إبطال ما احتجوا به من نهى على رضى الله عنه عن السفر في حاق الشهر
- ٢١٨ د في إبطال احتجاجهم بحديث أبي الدرداء
- ٢١٩ د في إبطال ما نسبوه إلى الشافعي من حكمة بالنجوم
- ٢٢٦ د في إبطال قولهم أن هذا علم ما خلقت عنه أمة من الأمم ولا ملة من الملل
- ٢٢٧ د وأما ما ذكروه عن الفرس من اعتنائهم بهالغ النطفة
- ٢٢٣ د في حديث يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب
- ٢٤٨ د الآن التقت حلقتا البطان وفيه السلام على إبطال الطيرة
- ٢٥١ د فيما روى عن عمر أنه سأل رجلاً عن اسمه فقال حمرة
- ٢٥٢ د وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام التيمن
- ٢٥٣ د في قوله صلى الله عليه وسلم الشوم في ثلاث الحديث
- ٢٥٧ د وأما حديث دعوها ذميمة لئلا سكنوها فأروا فيها شراً
- ٢٥٨ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد أخ
- ٢٥٩ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم واقد وقت الحرب
- ٢٥٩ د وأما استقباله عليه الصلاة والسلام الجبلين أخ
- ٢٦٠ د وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار
- ٢٦١ د وأما تلك الوقائع التي ذكروها بما يدل على وقوع ما نظير به
- ٢٦١ د وما كان أهل الجاهلية يطهرون به ويتشاءمون منه العطاس
- ٢٦٢ د في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد تمرض على مصح
- ٢٧٠ د في بيان ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن وطء الغيل
- ٢٧١ د في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن قال له إنى أعزل عن أمتي سيأنيها ما قدرها
- ٢٧٢ د في بيان ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم فرارك من الأسد

Biblioteca Aleandrina

0396211